

مجلد دوم

II

تأليف
د. محمد باقر
مجلد دوم

الموسم
الإسلامية الشاملة

الموسوعة الإسلامية الشاملة

عناصر القوة في الإسلام

I

السيد سابق

مركز الشرق الأوسط للتحقيق

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للنشر الطبعة الاولى

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل. سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها. دون إذن خطي من الناشر.

مركز الشرق الأوسط الثقافي Middle East Cultural Center

For Printing, Publishing, Translating & Distributing

للطباعة والنشر والترجمة وتوزيع

General Management:

الإدارة العامة:

بيروت - مكتب: ٤٦١٧٧٧ - ٥ - ٩٦١ - هاتف: ٤٦١٩٩٩ - ٥ - ٩٦١ - خليوي: ٩٦١ - ٢ - ٦٤٠٩٩

مصر - قناي، مكتب: ٠٠٢٠٢٣٣٦٥١٥٢ - خليوي: ٨٨ - ٧٧ - ٦٦ - ٠٢٠١٨٢٥١١٥٥

سوريا - دمشق، مكتب: ٠٣٠ - ٠٢٠ - ٠١٠ - ٠١٣١١٤٦٤٠١٠ - خليوي: ٩٦٣٩٩٩٧٧٦٤

Bekrut - Hadeeth, Tel: 961-5-461777 - 888 - Fax: 961-5-461999, Mobile: 961-3-640490

Cairo - Dakki, 002023365152 - Mobile: 002018251155-66-77-88

Syria - Damascus, 00963114644010 - 820 - 830 - Mobile: 96394997764

Web site: www.lccpublishers.tk

E-mail: lcc_pub@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

دور الأمة الإسلامية دور إمامة وزعامة، وقد أمدّها الإسلام بالعناصر التي تؤهلها لهذا المنصب الخطير..

ومن هذه العناصر تتألف القوة الحقيقية التي تصل بالأمة إلى غاياتها، من العزة والمنعة، والمجد والسودد، والسيادة والقيادة، والتمكين في الأرض.

وليست هذه العناصر مقصورة على جانب دون جانب، وإنما تتناول جوانب الحياة جميعاً، فهي تتمثل:

* في الإيمان بالله إيماناً يحرر الضمير والوجدان.

* وفي الاستعصام بالحق استعصاماً يزهر أمامه الباطل ويندحر.

* وفي معرفة الضعف النفسي، والتطهر منه، حتى تأخذ النفس طريقها إلى العزة، والسمو الروحي.

* وفي العلم المقوم لشخصية الإنسان، والكاشف له عن حقائق الوجود المادي، وما وراء هذا الوجود من عالم ما وراء الطبيعة.

* وفي الثروة، وتعمير الأرض، واستثمار قوى الكون، والانتفاع بما في الطبيعة، من بركات الله وخيراته، وتوزيعها على أفراد الأسرة الإنسانية بالكفاية والعدل.

* وفي إقامة المجتمع على أساس من الحرية، والعدالة، والمساواة، والتشريع السمح، والعمل الجاد، والمعاشرة الحسنة، والحكم الصالح، الذي تكون فيه السيادة للأمة.

* وفي السلام العام القائم على احترام الإنسان وكفالة حقوقه.

* وفي احترام العهود والحفاظ على المواثيق.

* وفي التضحية النبيلة والاستشهاد في سبيل الحق، ومن أجل الحياة الحرة الكريمة.

هذه هي عناصر القوة في الإسلام، وهي ليست مثل القوة التي اصطلح الناس عليها؛ فهي قوة في العقيدة، وقوة في الخلق، وقوة في العلم، وقوة في المال، وقوة في التماسك الاجتماعي، وقوة في التنظيم السلمي، وقوة في الاستعداد الحربي..

وسيادة الأمة وقيادتها منوطة بتوفر هذه القوى مجتمعة.

وقد كانت هذه القوى هي العامل الأساسي في نجاح هذه

الأمة في أول دور من أدوار حياتها التاريخية؛ فما كادت تجتمع لها هذه العناصر حتى آك إليها ميراث الأرض، ووضع في يدها قياد الأمم، ووكّل إليها إخراج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده. ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها.

وباجتماع هذه العناصر أصبحت الأمة رفيعة البنیان، عظيمة السلطان، ثابتة الأركان، باذخة الذرى. وتم لها وعد الله الذي لا يتخلف.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ (١).

وما زالت كذلك حتى غيرت ما بنفسها. وأخلفت ما عاهدت الله عليه. فغير الله ما بها؛ وطبق عليها سته في الاجتماع البشري.

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّدًا قَوْمًا اتَّخَذَهَا عَلَىٰ قُوَّةٍ ۚ حَتَّىٰ يُبَدِّلُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ﴾ (٢).

وكان العامل في هذا التغيير - في نظر المصلحين - هو

(١) سورة النور، الآية: ٥٥.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٥٣.

التنازع على الحكم والسلطان، والتعصب للجنس والنسب والاختلاف في أصول الدين وفروعه، وإرجاف المرجفين، ودسائس المستعمرين والابتعاد عن روح الإسلام والتعلق بالشكل دون الحقيقة والجوهر.

وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة في كيان الأمة وحيويتها، وأضعفت من دورها الحضاري العظيم.

فكان أن أصيبت بضعف في العقيدة، وانحطاط في الخلق، وتخلف في العلم، وفقر في الثروة، وتفكك في الروابط، وفساد في الحكم، وفوضى في كل شأن مما عرضها للغزو الأجنبي، والاستعمار الخارجي.

وكانت وطأة هذا الاستعمار شديدة وقاسية.

لقد شككها في دينها. وغير من أخلاقها. وشوه حضارتها. وأعطى لنفسه القوامة على حكمها وتشريعها، وعلى علومها وفنونها، وعلى ثروتها واقتصادها.

وتمكن من السيطرة على جيشها وقوتها العسكرية. ونجح في تمزيق الكيان الإسلامي إلى طوائف، وشيع، وأحزاب، وفرق. ولم يدع فرصة لتحطيم مقومات هذه الأمة، ومحاولة إفناء شخصيتها إلا وسعى إليها في مكر وخبث، وتدمير وإحكام.

واستطاع بمحاولاته الماكرة أن يحقق الكثير مما يستهدفه إلا أنه عجز عن القضاء على روح الأمة، وإفقادها مغنوياتها.

وعلى أثر هذه الضربات الموجعة التي أنزلها بها الاستعمار الكافر.

بدأت الأمة تستيقظ من نومها وتسترد وعيها، وتتحمس طريقها محاولة انتزاع مكانتها، في قوة، وعزم، واقتدار.

وهي وإن لم تبلغ الغاية بعد، إلا أنها مصممة على بلوغها مهما بذلت من تضحيات. ومتى صح العزم... وضح السبيل.

ومن الواجب علينا ونحن في هذه المرحلة الحاسمة أن نبدأ بتغيير جوهرى في نفوسنا وفي أخلاقنا، وأن يكون ذلك التغيير عاماً وشاملاً بالنسبة للعامة والخاصة، ويكون على أساس مدرّوس، وخطة محكمة؛ لكي نتقي أسباب الانحلال والضعف من جهة، ونأخذ بأسباب القوة والعزة من جهة أخرى.

وأسباب القوة ليست في فوضى الأخلاق، ولا في التحلل من الآداب؛ ولا في التشكيك في المثل والقيم، ولا في تقليد الشرق أو الغرب، ولا في استيراد المبادئ من هنا أو هناك.

ولإنما هي في الأصول الخالدة، والمبادئ الكريمة التي جاء بها الإسلام.

وفي خلال هذه المعركة الدائرة رحاما بين الطليعة التحررية من أبناء هذه الأمة وبين الاستعمار الصليبي الأسود، نرى من حق أمتنا علينا أن نذكر بالقوة الحقيقية لنهضتنا، والعوامل التي تربط حاضرتنا المتوثب بماضينا المجيد.

وقد عرضنا في هذا الكتاب لهذه العوامل، معتمدين على نصوص الإسلام نفسها - كما هو منهجنا في عرض قضايا الإسلام - لتبين وجهة الإسلام على حقيقتها، ولتتضح الحركة الإسلامية، وأنها حركة تقدمية تستهدف تغيير أوضاع الحياة، وإرساءها على قواعد راسخة لا تبلى جلتها؛ ولا تهن قوتها. وأنها سبقت جميع المبادئ التي اهتمت الإنسانية إلى بعضها - فضلاً عن أنها أسمى منها وأكمل.

صحيح أن الإسلام لم يذكر المصطلحات الحديثة، ولا هذه الألفاظ التي ينددن بها كثير من المعاصرين.

ولكن هل قيمة الشيء في تسميته، أو أن له قيمة ذاتية مستقلة...؟

إن قيمة الشيء في حقيقته ذاتها، وفي مدى نفعه، وأثره الطيب في حياة الناس، إن الأسماء لا تغير من الواقع شيئاً، إنها لا تجعل الحقيقة كالحة إذا كانت وضيفة، ولا تغض من قيمتها إذا كانت ذات قيمة.

إن الإسلام قوة في ذاته، ولكن المنتسبين إليه هم الذين تسرب الضعف إلى نفوسهم بانحرافهم عنه، فشوهوا جماله، وحجبوا نوره، وكانوا حجة لأعدائه، ودليلاً في يد خصومه. وسلاحاً يشهرونه في وجوه دعاة الإسلام، وخسر العالم بذلك هداية الله، ورحمته المهداة إلى عباده.

وقد آن للمسلمين أن يفقهوا الإسلام، ويعوا ما فيه،
 ويتمثلوه في كل ناحية ويجسدوه بالعلم والعمل، حتى ترتفع
 أعلامه، ويدخل الناس في دين الله أفواجا.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ
 وَهُوَ الْكَزِيمُ ﴿٢﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾﴾^(١).

(١) سورة الروم، الآيات: ٣ - ٦.

قوة الحقيقة

• الإيمان بالله

• الحق...

الإيمان بالله

الوجود الإلهي:

١ - كل ما في الكون شاهد على وجود الله.. وعناصر الوجود، ومواد الطبيعة تؤكد أن لها خالقاً ومديراً.

وكتاب الله الكريم كثيراً ما بلغت الأنظار، ويوجه الأفكار إلى هذه الحقيقة:

﴿إِنَّ فِي أَسْمَاءِ الْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَلَنُخْلِفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ طَّحِيماً فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَصَرِيفَ الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝﴾ (١)

٢ - والنفس الإنسانية مغروس فيها الشعور بوجود الله.. وهو شعور فطري فطر الله الناس عليه، وعبر عنه العلماء بالغريزة الدينية.

(١) سورة الجاثية، الآيات: ٣ - ٥.

﴿فَأَوَدَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَیْتُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٥) ﴿١﴾.

﴿وَلَا تَحْزَنْ رَبِّكَ مِنْ بَيْنِ مَا دَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (٣٦) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (٣٧) وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٣٨) ﴿٢﴾.

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٩) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٤٠) ﴿٣﴾.

وفي الحديث الصحيح: «كل مولود يولد على الفطرة».

وهذا الشعور النفسي يستيقظ عند وجود منير يبعث على اليقظة، من ألم ينزل أو ضر يحيط.

﴿وَلَوْ أَنَّ مِنَ الْإِنْسَانِ الْفُتْرَ دَعَانَا لَاجْتِئِزَ أَوْ قَاعِدَا أَوْ قَالِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضُوفَ مَرِّ كَانُوا يَدْعُونَا إِلَيْنَا ضَرًّا مُسْتَعِزًّا﴾ (٤١) ﴿٤﴾.

٣ - والوجود الإلهي كما هو حقيقة تتجلى في الكون، وفي

(١) سورة الروم، الآية: ٣٠.

(٢) سورة الأعراف، الآيات: ١٧٢ - ١٧٤.

(٣) سورة الطور، الآيات: ٣٥ - ٣٦.

(٤) سورة يونس، الآية: ١٢.

الطبيعة، وفي الأشياء، وفي النفس - فهو قريب من الإنسان، بل أقرب إليه من نفسه. يسمع دعاءه، ويلبي نداءه، ويحقق رجاءه.

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾^(١).

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْا بِهِ فَسَمَّ وَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِّي الْوَرِيدِ﴾^(٢).

حقيقة الذات الإلهية:

وحقيقة الذات الإلهية لا تعرف، ولا يدرك كنهها؛ لأنها لا تحيط بها الفكرة. والإنسان لم يعط وسائل إدراكها بعد. وإذا كان الإنسان لا يزال عاجزاً عجزاً مطلقاً عن معرفة الكثير من حقائق الأشياء الموجودة في الكون والطبيعة وهي بين يديه فإن عجزه عن معرفة ما وراءها أظهر.

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٣).

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ

(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.

(٢) سورة ق، الآية: ١٦.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

قَالَ لَنْ تَرْنِي وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْنِي
فَلَمَّا بَلَغَ رَجُلُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوَدِّعًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَانَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ^(١).

وعن ابن عباس: أن قوماً تفكروا في الله عز وجل. فقال
النبي ﷺ: «تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في الله فإنكم لن
تقدروا قدره»^(٢).

الطريق إلى المعرفة:

والطريق إلى معرفة الله ومعرفة كمالاته الإلهية هي التفكير
في خلقه كما جاء في الحديث من جهة، ومعرفة أسمائه الحسنی
وصفاته العليا من جهة أخرى.

- فالأسماء والصفات هي الوسائل التي تعرف الله بها إلى
خلق، وهي النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة. وهي
التي تعطينا صورة صحيحة عن الكمال الإلهي المطلق.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «الله
تسعة وتسعون اسماً: مائة إلا واحداً، لا يحفظها أحد إلا دخل
الجنة، وهو وتر يحب الوتر» رواه البخاري، ومسلم، والترمذي،
وزاد:

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣.

(٢) قال العراقي. رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف. ورواه الأصبهاني
في الترغيب والترهيب بإسناد أصح منه. ورواه أبو الشيخ كذلك. وهو
على كل حال صحيح المعنى.

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك.
القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر.
الخالق. البارئ. المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق.
الفتاح. العليم. القابض. الباسط. الخافض. الرافع. المعز.
المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. اللطيف. الخبير.
الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. العلي. الكبير. الحفيظ.
المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. الرقيب. المجيب.
الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحق.
الوكيل. القوي. المتين. الولي. الحميد. المحصي. المبدئ.
المعيد. المحيي. المميت. الحي. القيوم. الواجد. الماجد.
الواحد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدم. المؤخر. الأول.
الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. المتعالي. البر. التواب.
المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام.
المقسط. الجامع. الغني. المغني. المانع. الضار. النافع.
النور. الهادي. البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور - جل
جلاله».

من ثمار المعرفة بالله:

وإذا عرف الإنسان ربه عن طريق العقل والقلب - أثمرت
له هذه المعرفة ثماراً يانعة، وتركت في نفسه آثاراً طيبة، نجمل
بعضها فيما يلي:

(١) من ثمار الإيمان بالله والمعرفة به تحرر النفس من سيطرة الغير، وذلك أن الإيمان يقتضي الإقرار بأن الله هو المحيي المميت، الخافض، الرافع، الضار، النافع، المعطي، المانع.

وأنه ليس لبشر مهما علا قدره، وعظم شأنه أن يسوق إلى الإنسان ما أراد الله منعه، أو أن يمنع عنه ما أراد الله أن يعطيه إياه، وما البشر إلا خلق مثله.

﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا نُشُورًا﴾ (١).

وإذا تحررت النفس من سيطرة الغير، أخذت طريقها إلى الكمال دون أن يعوقها عائق، أو يصدعها عن غايتها صاد.

وقد جاءت توجيهات القرآن راسمة للإنسان هذا المنهج، وموضحة له هذا الطريق.

﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (٢).

ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الْغَالِبِينَ﴾ (٣) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا

(١) سورة الفرقان، الآية: ٣.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٣٨.

كَأَيِّفَ لَهُ، إِلَّا هُوَ وَإِلَيْتُ يُرَدُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَازٍ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾ ﴿١﴾.

ورسول الله ﷺ مع رفعة قدره، وعظم منزلته عند الله لا يخرج عن هذه القاعدة. ولا يشذ عنها. فالبشر جميعاً من طينة واحدة. وهم متساوون في القيمة الإنسانية، ويجري عليهم حكم واحد.

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَكُنْتُكَتُورًا مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَنَنْيَ السُّوءُ إِنَّنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾﴾ ﴿٢﴾.

إن الذي عوق الإنسانية عن النهوض، وحال بينها وبين رقيها، هو الخضوع للاستبداد، سواء أكان هذا الاستبداد استبداد الحكام، والرؤساء، أم استبداداً كهنوياً لرجال الدين.

ويتقرر الإسلام لهذه الحقيقة قضى على هذا الأسر، وأطلق حرية الإنسان من سيطرة هؤلاء المستبدين، التي لازمته قروناً طوالاً.

(ب) والإيمان يبعث في النفس روح الشجاعة والإقدام. واحتقار الموت والرغبة في الاستشهاد من أجل الحق.

(١) سورة يونس، الآيتان: ١٠٦ - ١٠٧.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

إذ أن الإيمان يوحى بأن واهب العمر هو الله. وأنه لا ينقص بالإقدام، ولا يزيد بالإحجام، فكم من إنسان يموت وهو على فراشه الوثير، وكم من إنسان ينجو وهو يخوض غمرات المعارك والحروب!!

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾^(١).

﴿وَلَقَدْ أَهْمَتْهُمْ أُنُفُسُهُمْ يَخِفُّونَ بِأَلْفِهِ عَنِ الْحَقِّ طَنَ الْجَهَنَّمِيِّتِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يُبُورِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٢).

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾^(٣).

(ج) والإيمان يقتضي الاعتقاد بأن الله هو الرزاق؛ وأن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَسْلُرُ مَتَرَقًا وَمُنُودًا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٤).

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٥.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٥٤.

(٣) سورة النساء، الآية: ٧٨.

(٤) سورة هود، الآية: ٦.

﴿وَكَلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ لَآ خَمِيلٌ يُرْزَقُهَا اللَّهُ يُرْزَقُهَا وَلِيَاكُمْ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(١).

﴿اللَّهُ يَسُطُّ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٢).

وإذا سيطرت هذه العقيدة على النفس تخلص الإنسان من
رذيلة البخل والحرص والشره والطمع، واتصف بفضيلة الجود
والبذل والسخاء والأنفة والعفة، وكان إنساناً مأمول الخير، مأمون
الشر.

(د) والطمأنينة أثر من آثار الإيمان: أي طمانينة القلب،
وسكينة النفس.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ﴾^(٣).

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ﴾^(٤).

وإذا اطمأن القلب، وسكنت النفس - شعر الإنسان ببرد
الراحة، وحلاوة اليقين، واحتمل الأحوال بشجاعة، وثبت إزاء

(١) سورة النكبات، الآية: ٦٠.

(٢) سورة النكبات، الآية: ٦٢.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٢٨.

(٤) سورة الفتح، الآية: ٤.

الخطوب مهما اشتدت، ورأى أن يد الله مملودة إليه، وأنه القادر على فتح الأبواب المغلقة، فلا يتسرب إليه الجزع، ولا يعرف اليأس إلى نفسه سيلاً.

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(١).

(هـ) والإيمان يرفع من قوى الإنسان المعنوية، ويربطه بمثل أعلى، وهو الله مصدر الخير، والبر، والكمال.

وبهذا يسمو الإنسان عن الماديات، ويرتفع عن الشهوات، ويستكبر على لذائذ الدنيا، ويرى أن الخير والسعادة في النزاهة والشرف، وتحقيق القيم الصالحة، ومن ثم يتجه المرء اتجاهاً تلقائياً لخير نفسه، ولخير أمته، ولخير الناس جميعاً. وهذا هو السر في اقتران العمل الصالح بجميع شعبه، وفروعه بالإيمان؛ إذ أنه الأصل الذي تصدر عنه وتفرع منه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾^(٢).

﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٧.

(٢) سورة يونس، الآية: ٩.

(٣) سورة الحج، الآية: ٥٤.

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَهُ﴾^(١).

وإذا اهتدى القلب فأى شيء من الخير يفوته؟

(و) والحياة الطيبة يجعل الله بها للمؤمنين في الدنيا قبل

الآخرة.

وتتمثل هذه الحياة في ولاية الله للمؤمن، وهدايته له، ونصره على أعدائه، وحفظه مما يبيح له، وأخذته بيده كلما عثر، أو زلت به قدم. فضلاً عما يفيضه عليه من متاع مادي، يكون عوناً له على قطع مرحلة الحياة في يسر.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُم قَالَُوا حَيْرٌ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾^(٣).

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا فِي قَلِيلِهِم مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾^(٤).

(١) سورة التغابن، الآية: ١١.

(٢) سورة النحل، الآية: ٩٧.

(٣) سورة النحل، الآية: ٣٠.

(٤) سورة النور، الآية: ٥٥.

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَوْمِ
الْآخِرَةِ﴾^(١).

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢).

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَلَابَ الْغَرِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَجَّيْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾^(٣).

وقد انتهى العلم إلى هذه الحقائق الإيمانية، ولا يتسع
المجال لإثبات شهادات كبار العلماء، وتسجيل ما شاهدوه.

ونكتفي هنا بتسجيل ما نشر بجريدة الجمهورية يوم السبت
١٩٦٢/١١/٢٩. قالت الصحيفة، تحت عنوان «العلماء يلجأون
إلى الدين لعلاج مرضى الأمراض العقلية»:

عزاء وسلوان لأولئك الذين تشبثوا بدينهم، ولم يتزعزع
إيمانهم في أحلك لحظات المدنية وأتعسها.. أقصد تلك اللحظات
التي يتشدد فيها دعاة النظريات العتيدة. وفي مقدمتها نظرية النشوء
والارتقاء «لداروين»، ويتشددون فيها بأن الدين بدعة، وبأن الإنسان
يقف وحده في هذا الكون، كما زعم «جولييان هاكسلي» جد
الكاتب والفيلسوف البريطاني الكبير «الدوس هاكسلي».

(١) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٩٦.

(٣) سورة يونس، الآية: ٩٨.

إن علماء الأمراض العقلية لا يجدون اليوم سلاحاً أمضى وأبعد فاعلية لعلاج مرضاهم من الدين.. الإيمان بالله.. والتطلع إلى رحمة السماء.. والتشبث بالرعاية الإلهية.. والاتجاه إلى قوة الخالق الهائلة، عندما يتضح عجز كل قوة سواه!!

لقد بدأت التجربة في مستشفى Ma Heawar بولاية نيويورك، وهو مستشفى خاص بمرتكبي الجرائم من المصابين بالأمراض العقلية.

بدأت التجربة بإدخال الدين كوسيلة جديدة للعلاج بجانب الصدمات الكهربائية لخلايا المخ، والعقاقير المسكنة، والمهدئة للأعصاب.

وكانت النتيجة رائعة.. إن أولئك الذين تعذر شفاؤهم، بل فقدوا الأمل فيه - انتقلوا من عالم المجانين إلى عالم العقلاء.. أولئك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم، وهم مسلوبو الإرادة.. باتوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرهم وتصرفاتهم، ويذرفون الدمع ندماً، وكلهم أمل في رحمة السماء، ومغفرة الله.

واستسلم العلماء، ورفعوا أيديهم إلى السماء، يعترفون بضعفهم، ويعلنون للدنيا أن العلم يدعو إلى الإيمان، وليس أبداً إلى الإلحاد.

وأنت طبعاً لست في حاجة لأكثر من الإمام بالقراءة، وحتى إذا كان قد فاتك قطار التعليم، فأمامك بيوت الله، وفيها السلوى.. وفيها العزاء!!

الحقُّ...

يتمثل الحق في العقيلة الصحيحة، والعلم النافع، والعمل الصالح، والخلق الكريم. ومن ثم فقد أطلق على الإسلام لفظ الحق.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُفِرُوا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾^(١).

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾^(٢).

﴿وَيَلْقَى الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾^(٣).

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾^(٤).

(١) سورة الفتح، الآية: ٢٨.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٨١.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ١٠٥.

(٤) سورة سبأ، الآية: ٦.

الحق رسالة الرسل جميعاً:

والإسلام الحق هو دعوة الأنبياء جميعاً. وما رسالة محمد - صلوات الله وسلامه عليه - إلا إتماماً لهذه الدعوة، وامتداداً لها.

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾^(١).

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَيْنًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢).

قال ﷺ :

«مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها ينظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة. فأنا موضع اللبنة. خُتم بي الأنبياء».

وكان رسول الله ﷺ يقول في قيام الليل:

«اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن

(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

فيهن. ولك الحمد أنت قَيُّمُ السموات والأرض ومن فيهن.
 ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة
 حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.
 اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت،
 وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت، وما
 أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت.

الصراع بين الحق والباطل:

والصراع بين الحق والباطل قديم، منذ عرف في الدنيا حق
 وباطل.

ودائماً تكون الغلبة في النهاية للحق؛ لأنه الثابت النافع. كما
 تكون الهزيمة للباطل؛ لأنه هو الزهوق الضار.

وهذه هي سنة الله التي أبان عنها في كتابه:

﴿قُلْ إِنَّ رَيْفَ بَدْفٍ بِمَلَأَ عَلَّمَ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ لَلْمَلَأَ وَمَا
 يَبْدَأُ الْبَطْلُ وَمَا يُبِيدُ﴾^(١).

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْمَلَأَ عَلَى الْبَطْلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾^(٢).

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطْلُ إِنَّ الْبَطْلَ كَانَ زَهُوقًا﴾^(٣).

(١) سورة سبأ، الآيتان: ٤٨، ٤٩.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٨.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٨١.

وحتى تتجلى هذه الحقيقة في الأذهان، وتأخذ طريقها إلى الأفهام ضرب الله المثل للحق والباطل بالماء والحديد، والزبد والخبث.

فمثل الحق مثل الماء والحديد في بقائهما ونفعهما.
ومثل الباطل مثل الزبد الذي يعلو الماء، والخبث الذي يعلو الحديد، فإنه لا بقاء لهما، ولا منفعة فيهما.

﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُۥ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ الخُبْثِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿٧﴾﴾^(١).

سنن الله في إقامة الحق:

ومن سنن الله ألا يقوم الحق وحده، وإنما ينهض بالرجال الكبار الذين لهم مزايا وخصائص.

١ - من هذه المزايا: الثبات عليه، والاعتصام به...، فما شرفت النفس بمثل معرفتها بالحق، واستمسакها به...، فهو الذي يعلي قدرها، ويرفع شأنها.. يقول الله سبحانه:

﴿فَاسْتَسِيكَ وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾^(٢).

(١) سورة الرعد، الآية: ١٧.

(٢) سورة الزخرف، الآيات: ٤٣ - ٤٤.

أي: أن الوحي الذي نزل الله على نبيه شرف له، ولمن استمسك به... وهذا كقوله سبحانه:

﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١).

وقد أثنى الله على المستمسكين بالحق الذين يعتصمون بعروته، ولا يخالفون عن أمره، وأخبر أنه لا يضيع شيئاً من أجورهم، فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾^(٢).

٢ - ومنها: أن يكون لهم من الشجاعة ما يحملهم على الجهر به، والإعلان عنه دون خوف أو جبن؛ لأنهم متدبون من قبل الله لإشاعة هذا النور، والإذاعة به في العالمين.

﴿وَلَتَنُكْرِبَنَّ لَهُمْ دَعْوَانُ إِلَى الْغَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٣).

والجهر بالحق من أعظم الفضائل؛ لأنه لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق، فما دام الدعاة إلى الله يجهرون بالحق، ويدعون إليه، ويعملون على نشره، فسوف يتوارى الباطل، وينكمش كما تتوارى الخفافيش في ضوء النهار.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٠.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٠٤.

ولهذا كان الجهر بالحق واجباً من الواجبات الدينية، والاجتماعية، وكانت الآيات التي تتحدث عنه أكثر من الآيات التي تتحدث عن بعض أركان الإسلام.

ولا يتصور أن تنهض جماعة، أو ترقى أمة إلا إذا وجد فيها الدعاة الذين ينادون بالحق، ويصرحون به.

ويوم تفقد الأمة هؤلاء يكون ذلك إيذاناً بغروب شمسها، وتنكيس أعلامها. يقول الرسول ﷺ:

«إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تُودَّع منهم».

ودعاة الحق من واجبهم ألا يخشوا إلا الله، وألا يخافوا أحداً سواه؛ لأن الجهر بالحق لا ينقص رزقاً، ولا يقدم أجلاً؛ فإن الآجال بيد الله، والأرزاق في قبضته. يقول الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَلْعَنُونَ وَمَلَائِكَةُ اللَّهِ وَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَاسِبًا﴾^(١).

ويقول: ﴿يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ مَا نَزَّلَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ سَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾^(٢).

وحين أمر موسى بتبليغ فرعون دعوة الله اعتراه الضعف

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٩.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

البشري الذي يعرض لكل إنسان أمام الطغاة، والجبابرة فقال:

﴿إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُقِرَّ عَلَيْنَا أَوَّ أَنْ يَطْلُبُنَا﴾^(١) - فيجيبه الله بقوله:
﴿لَا خَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَلَأُنَبِّئُ﴾^(٢).

ومن كان الله معه لا يضعف، ولا يهزم لأنه يعطيه من قوته،
ويمده بالشجاعة التي يتضاءل أمامها كل طاغية جبار.

وكذلك صنع شيخ الأنبياء عندما أعلن في الوثنيين دعوة
التوحيد دون مبالاة - وهو وحيد فريد - لا يجد من ينصره، أو
يشد أزره: حتى أن والده وقف له بالمرصاد محارباً دعوته، عاقاً
بنوته.. ولكن إبراهيم يسير في طريقه لا يلوي على شيء، ويعلن
في الناس دعوته متحدياً كل من يتصدى له قائلاً:

﴿إِنْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٣) وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ قَالَ اتَّخَذْتُنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَّنِي
وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾^(٤) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا
تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ
الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٥) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾^(٦).

(١) سورة طه، الآية: ٤٥.

(٢) سورة طه، الآية: ٤٦.

(٣) سورة الأنعام، الآيات: ٧٩ - ٨٢.

ومحمد رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - يُخَوِّفُ وهو وأصحابه في الله فما يخافون، بل لا يزيدهم ذلك التخويف إلا إيماناً إلى إيمانهم، وبقيناً إلى يقينهم.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝١٧٦ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ وَفَضَّلَ اللَّهُ فَوْضَلَهُمْ وَأَرْسَلَهُمْ فِي قُلُوبِهِم مَّا يَشَاءُونَ ۝١٧٧ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝١٧٨ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائِهِ ۝١٧٩ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝١٨٠﴾ (١).

ويشتون على مبدئهم أمام العواصف الهوج:

﴿وَلَمَّا رَمَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَهَآءَ آيَاتُ اللَّهِ وَلِقَاءُ رَبِّهِ ۝١٨١ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ صَادِقُ الْوَعْدِ وَالْغَيْبُ ۝١٨٢ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَعْدَ الْغَيْبُ ۝١٨٣ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَعْدَ الْغَيْبُ ۝١٨٤ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَعْدَ الْغَيْبُ ۝١٨٥ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَعْدَ الْغَيْبُ ۝١٨٦ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَعْدَ الْغَيْبُ ۝١٨٧ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَعْدَ الْغَيْبُ ۝١٨٨ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَعْدَ الْغَيْبُ ۝١٨٩ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَعْدَ الْغَيْبُ ۝١٩٠﴾ (٢).

٣ - واحتمال تبعات الحق مما يعمق جذوره، ويمكن له.

وهذه التبعات تقتضي الصبر، واحتمال الألم، واستعداد العذاب، كما تقتضي التضحية بالنفس، والمال، والجهد، والوقت، والعرق، والدموع.

(١) سورة آل عمران، الآيات: ١٧٣ - ١٧٥.

(٢) سورة الأحزاب، الآيات: ٢٢، ٢٣.

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَمُرُّوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾﴾ (١)

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
مَنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴿٢﴾﴾ (٢)

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الرُّسُولِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
مَعْرِفَةِ اللَّهِ غَالُونَ ﴿٢﴾﴾ (٣)

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ
نَصْرًا فَتَنَیْهِمْ مِنْ شَأْنٍ لَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنْ الْقَوْمِ الْمَظْهُومِينَ ﴿١٥﴾﴾ (٤)

نماذج حية:

هذه هي صفات رجال الحق، وسمات أصحاب الرسالة
السامية في كل عصر، ومصر، وفي كل زمان، ومكان..

فبغيران الحق، والاعتصام به، ورفع رايته، واحتمال تبعاته -
انتصر وبلغ مداه.

(١) سورة النكبات، الآيتان: ٢، ٣.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٢.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٤.

(٤) سورة يوسف، الآية: ١١٠.

والتاريخ سجل حافل ببطولة هؤلاء الأبطال الذين رفعوا راية الحق، ونصبوا ألويته، وأقاموا أعلامه خفاقة في العالمين.

وقد عرض الله في كتابه نماذج كثيرة لهؤلاء الأبرار. مثل نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -.

﴿وَكَايْنِ مِّن نَّجْوَىٰ قَتَلَ مَعَهُ يَرْثُونَ كَبِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَاثُوا ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ ﴿٧٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٧﴾﴾^(١).

كما عرض نماذج لغير أنبياء الله، ورسله، لتكون أعلاماً هادية، وقدوة حسنة. ترسم خطاها، ونسير على هداها.

فمن ذلك: ما ذكره القرآن؛ ليكون نموذجاً أمام أنظارنا - قصة أهل الكهف.

﴿إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾^(٢).

زادهم هدى، وبصيرة نفاذة.

هؤلاء الفتية فروا بدينهم من مجتمعهم الذي يعيشون فيه؛ لأنه مجتمع وثني منحط. لا يصلح لنفس كبيرة يمكن أن تستمد منه، وتنتفع به.

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ١٤٦، ١٤٧.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١٣.

فهؤلاء آثروا أن يهجروا هذا المجتمع، وأن يفروا منه إلى الله ﷻ فأووا إلى الكهف، وانتهوا إلى غار بعيد في الجبل، واعتزلوا قومهم، وما يعبدون من دون الله. فراراً بدينهم، وإيمانهم، ومثلهم، فهل تخلقى الله عنهم؟

لا: لننظر إليهم وهم في الكهف:

﴿وَنَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوُّدَ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ (١).

هؤلاء الذين ارتفعوا بإيمانهم، وإنسانيتهم، ورفضوا أن يعيشوا في هذا المجتمع الكافر. نرى أن الله لم يتخل عنهم حينما أورا إلى كهفهم، فكانت الشمس إذا طلعت تميل عنهم حتى لا تؤذيهم، وإذا غربت مالت عنهم كذلك..، فالله سبحانه كان يرعاهم غاية الرعاية - وهم في هذا المأوى الموحش -.

﴿وَنَحْنُ بِهِمْ﴾ وهم في الغار ﴿أَنكِاسًا وَهُمْ رُفُودٌ﴾ (٢).

وكان الله - وحده - يقلبهم عن جنوبهم مرة بعد مرة. حتى لا تأكل الأرض أبدانهم.

﴿وَنَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَنِيَّ ذُرِّيَّتِهِ

(١) سورة الكهف، الآية: ١٧.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١٨.

بِالْوَيْبِ لَوْ أَطْلَقَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتُ مِنْهُمْ دُعَابًا^(١).

فهم في الغار يحملون الإيمان، والنفوس الكبيرة، وكان الله يحميمهم ويتولاهم، وليثوا في كهفهم على هذه الحال.

﴿ثَلَاثَ يَأْتِرَ سِينَتَكَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا﴾^(٢).

ثلاث مائة عام وتسعة أعوام.. بعد هذا الوقت الطويل بعثهم الله، وأحياهم، فوجدوا الدنيا غير الدنيا، والناس غير الناس.. إيماناً بعد كفر، وتوحيداً بعد وثنية. لقد ذهب كلمة الكفر وحاملوها، وبقيت كلمة الله، كلمة الحق الخالدة!

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنِسَاءِ لَوْا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾^(٣).

ظنوا أنهم لبثوا يوماً، أو جزءاً من يوم.. وبعد التساؤل، والمحاورة قالوا لا نبحث في هذه القضية. ليذهب واحد منا. لينطلق إلى السوق؛ ليحضر لنا الطعام الطيب الزكي.

﴿فَأَبَعْتُمْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾^(٤).

(١) سورة الكهف، الآية: ١٨.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٢٥.

(٣) سورة الكهف، الآية: ١٩.

(٤) سورة الكهف، الآية: ١٩.

وظنوا أن الكفر هو الكفر:

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظَاهَرُوا عَلَيْكَ يَرْجِعُونَكَ إِلَىٰ مَعْبُودِكُمْ فِي بَلَاءِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَىٰ ۝١٥ وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا أَأَبْنَاؤُا عَلَيْهِمْ بَنَيْنَا ۖ﴾ (١).

فجاء هؤلاء الذين آمنوا من بعد وقالوا: ﴿لَتَنَخِذَنَّ عَنْهُمْ مَسْجِدًا﴾ فأقيم المسجد على هذا المكان الذي أوى إليه أهل الكهف.

والمسلم العاقل الذي يتخذ من هذا كله عظة وعبرة، ويجعل منها زاداً ليقوى على أعباء الجهاد الشاق، ويعلم بأن الله معه ما جاهد في الحق. سواء وجد في غار مظلم، أو في مكان مجهول؛ لأن القلب ما دام يحمل إيماناً بالله فليس يحجبه شيء.

﴿وَمَنْ لَّا يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ (٢).

وبهذا الحق، والثبات عليه، والدعوة له، واحتمال تبعاته - انتصر المسلمون في بلدر، وفي الخندق، وفي الحديبية، وفي الفتح، وفي جميع المعارك التي خاضوها ضد الفرس، والروم، وضد الصليبيين، والتتار، وضد الاستعمار.

(١) سورة الكهف، الآيتان: ٢٠، ٢١.

(٢) سورة النور، الآية: ٤٠.

ولم يكن ذلك الانتصار إلا مظهرأ من مظاهر الشجاعة،
والإيمان بالله، والثقة به، والاستمسك بالحق، والإصرار عليه.
وإذا كان الحق هو الأمر الثابت - فإن الإسلام هو أثبت
على الزمن، وأخلد على الدهر، وأبقى على الأيام.
فجنوره تمتد امتداداً في الماضي البعيد، وستبقى ظلاله تمتد
الدنيا بالروح، والريحان. حتى يرث الله الأرض، ومن عليها.

قوة الخلق

● الضعف الإنساني

● تقويم الخلق

● التربية الدينية

● عزة النفس

● الارتقاء الروحي

الضعف الإنساني

الإنسان جسد وروح:

الإنسان مكون من جسد وروح.

فبالجسد يتحرك، ويحس.

وبالروح يدرك، ويعي، ويفكر، ويعلم، ويريد، ويختار،
ويحب، ويكره.

ولكل منهما مقومات ورغائب.

فمقومات البدن، ورغائبه - الطعام، والشراب، وغيرهما من
الشهوات المادية واللذائذ الحسية.

ومقومات الروح، ورغائبها - الإيمان بالله، وتنفيذ وصاياه،
والتخلق بالفضائل التي تسمو بالنفس، وتصل بها إلى الغاية من
التأديب والتهذيب.

وبالروح تميز الإنسان عن غيره في هذا العالم، وصار عالماً
وحده.

وبالروح أسجد الله للإنسان ملائكته، وسخر له ما في السموات، وما في الأرض جميعاً منه، وجعله سيد هذا الكون، وخليفة عنه في الأرض.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (١).

إغفال الجانب الروحي:

ولكن الإنسان غفل عن هذا الجانب الروحي، وجهل مقوماته ورغائبه. واندفع وراء شهوات المادية، ولذائذه الحسية، اندفاعاً صرفه عن إصلاح نفسه وأخذها بالتربية والتقويم.

وكان من أثر ذلك أن بلغ شأواً بعيداً في الرفاهية المادية والنعم الظاهرة، وتخلف تخلفاً معيماً عن القيم الصالحة، والمعاني الإنسانية الرفيعة.

ولهذا جاء القرآن ينهى على الإنسان هذا الأسلوب الشائن، ويوجه نظره إلى أمراضه وعلله، ونقائصه وردائله. ليتخلص منها، ويتزهر عنها... ويسلك السبيل القويم الجدير بالإنسان كخليفة عن الله في الأرض.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.

أمراض النفس:

وما أكثر الآيات التي جاءت في القرآن الكريم لعلاج هذا النقص، وتنبه على ضرورة التخلص منه.

يقول الله سبحانه:

﴿يُزِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ عَنْكُمْ^{٢٨} وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا^(١)﴾.

فالضعف طبيعة من طبائع النفس الإنسانية، فالإنسان لا يكاد يستقر على شيء، ولا يثبت على قاعدة، بل يستجيب للمؤثرات المتعارضة، ويتلون بألوان مختلفة، ويدور بوجوه متعددة.

ويقول سبحانه: ﴿وَإِنَّا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ^(٢)﴾.

﴿وَلَمَّا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ^(٣) وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا مَعَدَّ ضَرَّةً مَسَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ^(٤) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ^(٥)﴾^(٣).

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِنَّا وَحَلُّنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا

(١) سورة النساء، الآية: ٢٨.

(٢) سورة يونس، الآية: ١٢.

(٣) سورة هود، الآيات: ٩ - ١١.

أَوَيْتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ أَلَّا هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾.

﴿وَإِنَّا لَنَعْمَاءٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنُنَآ بِجَانِبِهِ وَإِنَّا مَسَّهُ الشَّرُّ
فَدُو دُعَاوِ عَرِيضٍ﴾ (٢).

وهذه الآيات تكشف عن مدى عتو الإنسان، وتمرده على
الله عند الرخاء، ومدى قلقه واستكانته عندما تنزل بساحته
النكبات!!.

وهذا لون من ألوان الضعف النفسي.

ويقول: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (٣).

فهو كثير الظلم لنفسه، ولغيره. بالغ النهاية في الكفر بأنعم
الله.

فهو لا يعدل، ولا يعرف الجميل لصاحب الجميل.

ويسقول: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
مَجْرُولًا﴾ (٤).

أي: أنه طائش العقل يتأثر على عجل دون تريث أو أناء،

(١) سورة الزمر، الآية: ٤٩.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥١.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ١١.

وأنه يطلب من الله الشر كما يطلب منه الخير، وهذا منتهى الحمق!!

ويقول: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ (١).

ما أوسع خزائن رحمة الله، وما أكثر ما أودع فيها من آلاء، ومع ذلك لو ملكها الإنسان لأمسك عن الإنفاق خشية نفاذ ما فيها؛ لشح الإنسان، وبخله؛ إذ أن البخل جزء من كيانه!!

ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شُوءٍ جَدَلًا﴾ (٢).

والجدل مظهر من مظاهر مرض القلب بالشكوك والشبهات.

ويقول: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ أَوَلَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۖ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ (٣).

فهو ينسى ماضيه وحاضره، ويتنكر للحقائق الإلهية، ولا يتذكر آيات الله فيه ويراهنه في نفسه!!

ويقول: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٤).

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٠٠.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٥٤.

(٣) سورة مريم، الآيتان: ٦٦، ٦٧.

(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

الظلم: هو الذي من شأنه أن يعدل، ولا يعدل.

الجهول: هو الذي من شأنه أن يعلم، ولا يعلم.

ويقول: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾^(١).

شديد الخصومة مجاهر بها.

ويقول: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ خَالٍ﴾^(٢) إِذَا سَأَهُ النَّاسُ حَرْوً وَإِذَا سَأَهُ أَخِيْرُ مَنُوعًا^(٣) ﴿١١﴾^(٢).

أي: سريع الجزع عند الشر، شديد المنع عند الخير، فهو لا يصبر في البلاء، ولا يشكر في الرخاء.

ويقول: ﴿قُلِ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرُ﴾^(٤) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقْتُمْ^(٥) مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقْتُمْ فَقَدْ رُءُوهُ^(٦) ثُمَّ السَّيْلَ يَسْرِ^(٧) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرُ^(٨) ثُمَّ إِذَا سَأَهُ أَنْشَرَهُ^(٩) كَلَّا لَنَا يَقِيْضُ مَا أَمَرُ^(١٠) ﴿١٢﴾^(٣).

أي: ما أشد كفر الإنسان؛ إذ إنه لم يؤد حق الله عليه، ولم يقض ما أمره الله به!!

ويقول: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَنُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾^(١١) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ^(١٢) ﴿١٣﴾^(٤).

(١) سورة يس، الآية: ٧٧.

(٢) سورة المعارج، الآيات: ١٩ - ٢١.

(٣) سورة عبس، الآيات: ١٧ - ٢٣.

(٤) سورة الفجر، الآيتان: ١٥، ١٦.

فالإنسان إذا ما ابتلاه ربه بالنعم ظن أن ذلك ضرب من التكريم، وإذا ضيق عليه في الرزق اعتقد أن ذلك نوع من الإهانة، والحقيقة أن الله سبحانه يبتلي بالرخاء والسعة، كما يبتلي بالبلاء والضيق؛ ل يظهر ما تنطوي عليه نفس الإنسان من الشكر، والصبر.

ويقول: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْتَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (١).

أي أن الله سبحانه خلق الإنسان في أصل فطرته سوياً لا عوج فيه، ولا انحراف... ولكنه بعمله السيئ يخرج عن نظام الفطرة، فيرتكس إلى أسفل سافلين، ويتدلى تدلياً يصل به إلى أحط من مستوى الحيوان.

ويقول: ﴿كَلَّا إِذَا الْإِنْسَانُ لَطَفَ ۝ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَحَ ۝﴾ (٢).

أي أن الإنسان يتجاوز الحد إذا رأى نفسه غنياً بما وهب الله له.

ويقول: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝﴾ (٣).

أي: أن الإنسان جحود لنعم الله، فلا يعترف بفضل الله عليه... وأعماله، وأحواله تشهد عليه، وهو شره في حب المال.

(١) سورة التين، الآيات: ٣ - ٦.

(٢) سورة العلق، الآيتان: ٦، ٧.

(٣) سورة العاديات، الآيات: ٦ - ٨.

﴿وَالْمَعْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ ١ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ٢﴾ (١).

وهذه جملة الأمراض النفسية المستخلصة من الآيات المتقدمة:

الضعف، واليأس، والقنوط، والبطر، والفرح، والعجب، والفخر، والظلم، والبغي، والجحود، والكنود، والعجلة، والطيش، والسفه، والبخل، والشح، والحرص، والجدل، والمراء، والشك، والرغبة، والجهل، والغفلة، واللدد في الخصومة، والغرور، والادعاء الكاذب، والهلع، والجزع، والمنع، والتمرد، والعناد، والطغيان، وتجاوز الحدود، وحب المال، والافتان بالدنيا.

ولا بد من معالجة النفس حتى تبرأ من هذه الأمراض جميعها، وتعود إليها الصحة والعافية، وتكون نفساً مطمئنة بالحق والخير، وفي ذلك فلاحها.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى﴾ (٢).

﴿وَقَسِّرْ وَمَا سَوَّيْتُهَا ٧﴾ فَأَمَلَهَا جُورَهَا وَتَقَوَّيْتُهَا ٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىهَا ٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْتُهَا ١٠﴾ (٣).

(١) سورة العصر، الآيات ١ - ٣.

(٢) سورة الأعلى، الآية: ١٤.

(٣) سورة الشمس، الآيات: ٧ - ١٠.

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
فَادْخُلِي فِي عِصْيٰى ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝﴾^(١).

ولنما يتم العلاج عن طريق تقويم الخلق.

(١) سورة الفجر، الآيات: ٢٧ - ٣٠.

تقويم الخلق

منزلة الخلق:

إن من أجل الغايات التي تريد الرسالة الإسلامية تحقيقها هي تلك الغاية الإنسانية السامية وهي:

أن يكون للإنسان خلق كريم، وسلوك نظيف يليق بكرامة الإنسان، ويتفق مع ما خلق له من خلافة عن الله في الأرض. وهذه هي الغاية التي حاولها الفلاسفة والعلماء والمصلحون - عبر قرون مضت، ولم يبلغوا فيها شأواً، أو يصلوا إلى تحقيق هذا الأمل المنشود.

وعناية الإسلام، وحرصه على تحقيق هذه الغاية الخلقية النبيلة يقصد بها: إيجاد عناصر قوية، وأفراد صالحين؛ كي يستطيعوا أن يسهموا بقلوبهم، وعقولهم في ترقية الحياة، وإعلائها.

وليكونوا أهلاً لجوار الله، ورضوانه فيما وراء هذه الحياة.

إن المثل الأعلى للأفراد: هو الشرف والنزاهة، والاستعلاء

على الهوى والشهوة، وعرفان الحق والواجب، والاستمساك بأهداب الفضيلة، والانلماج في جو روحي خالص بعيد عن نقائص المادة وشوائب الروح.

والمثل الأعلى للجماعة: هو التعاون، والإينار، والتضحية، وإنكار الذات، والمحبة والمودة، والصدق، والإخلاص، والأمانة، والوفاء، والتسامح، وسلامة الصدر.

وتحقيق المثل الأعلى في جانبيه يشمر الحياة الطيبة، ويحقق المجادة، والسيادة والقيادة، والتمكين في الأرض.

وهذه هي إرادة الإسلام بالنسبة للأفراد والجماعات. يقول الرسول ﷺ:

«إِنَّمَا بُعِثَ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ».

وقد كان الرسول ﷺ صاحب هذه الرسالة في الذروة من الأدب العالي، والخلق العظيم. يقول الله تعالى:

﴿وَأَنَّكَ لَکَلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(١).

وإنما كان ذلك كذلك؛ لأنه النموذج الخلقي الحي، والقدوة الطيبة للناس جميعاً.

وإنما اكتسب هذا الخلق بسبب التزامه وصايا القرآن، وتحويل هذه الوصايا إلى سلوك عملي.

(١) سورة القلم، الآية: ٤.

قالت: عائشة - رضي الله عنها - وقد سئلت عن خلق رسول الله ﷺ [كان خلقه القرآن].

ما هو الخلق؟

النفس منشأ الفعل ومصدره.

فإذا كانت صالحة كان العمل صالحاً، وإذا كانت فاسدة كان العمل فاسداً كذلك.

يقول الرسول ﷺ : «إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب».

فإذا كانت النفس منشأ الفعل ومصدره فإن الفعل ترجمة وتعبير عما تنطوي عليه.

ولما كانت النفس غيباً لا علم للإنسان به - كان الحكم على الفعل المشاهد المنظور، وكان هذا الظاهر دليل الباطن، وعنواناً له.

فإذا كان الفعل في الظاهر حسناً - كان الحكم على الخلق بأنه حسن، وإذا كان الفعل في الظاهر سيئاً - كان الحكم على الخلق بأنه سيئ.

وهذا هو معنى قول علماء الأخلاق في تعريف الخلق: إنه حال نفسية تصدر عنها الأفعال بسهولة، فإن كانت الأفعال حسنة - كان الخلق حسناً، وإن كانت سيئة - كان الخلق سيئاً.

ضابط الفعل الحسن، والفعل السيئ:

والفعل الحسن هو الذي يوصف بأنه خير.

والفعل السيئ هو الذي يوصف بأنه شر.

والخير هو ما حجب الإسلام فيه ودعا إليه.

والشر هو ما حظره ونهى عنه.

وهذا مقياس صحيح تقاس به جميع الأفعال.

ويمتاز هذا المقياس بأنه من الله، وهو لذلك كان مقياساً ثابتاً لا يختلف باختلاف الأشخاص، ولا باختلاف الظروف، والأحوال، والبيئات. بخلاف غيره من المقاييس التي كانت مثار خلاف كبير بين العلماء والتي ذهبوا فيها كل مذهب، ولم ينتهوا فيها إلى شيء يمكن أن يعتمد عليه.

النفس وإرادة الخير:

والنفس من حيث إرادتها الخير لا توصف بأنها خيرة، أو شريرة في مرحلتها الأولى، وإنما هي قوة يمكن أن توجه إلى الخير، كما يمكن أن توجه إلى الشر.

يقول الله سبحانه: ﴿وَتَقْبَلْنَ مِنْهَا سَوْءَهَا ۖ فَلَمَّا جُرِّهََا نُفُوسَهَا ۚ﴾ (١).
﴿فَإِذَا أَطْلَحَ مِنْ زَكَّاهَا ۚ﴾ (٢) وَقَدْ خَافَ مِنْ دَسَّهَا ﴿٣﴾ (١).

(١) سورة الشمس، الآيات: ٧ - ١٠.

وإن كان بعض الناس يغلب عليه الخير، وبعضهم يغلب عليه الشر، فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. كما يقول الرسول ﷺ .

المنهج الخلقي:

وقد رسم الله المنهج الخلقي للبشر، وأوضح معالمه، ودعا إليه، وحبب فيه.

وهذا المنهج في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، ويمكن الرجوع إلى آية البر^(١) في سورة البقرة، وآيات الوصايا في سورة الأنعام^(٢) ، والوصايا من سور الإسراء^(٣) ، وغير ذلك من الآيات التي وفّت هذا الموضوع، وأفاضت فيه. وكلها تدور حول فعل الخير، وترك الشر^(٤) ، ولا يتحقق هذا المنهج إلا بالتربية الدينية.

(١) قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُ آلَ بَرٍّ أَنْ تَوَلَّوْا وَجْهَكُمْ يَسْأَلُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ﴾ ... الآية.

(٢) قوله تعالى: ﴿قُلْ قَدْ كُنَّا قَدْ أَتَلْنَا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ ... الآيات.

(٣) قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَّ﴾ ... الآيات.

(٤) يراجع فصل: إعداد الفرد خلقياً في كتابنا «دعوة الإسلام».

التربية الدينية

الدين والضمير:

إن أمثل الوسائل في تقويم الأخلاق، وتهذيب السلوك هو الأخذ بالتربية الدينية؛ لأن الدين بما له من تأثير على النفوس، وسلطان على القلوب هو الذي يوقظ حواس الخير، ويوجه إلى المكارم، ويبعث على الفصائل، ويحيي الضمير.

والضمير كما يقول علماء الأخلاق: هو الشعور النفسي الذي يقف من المرء موقف الرقيب - يحث على أداء الواجب، وينهى عن التقصير، ويحاسب بعد أداء العمل. مستريحاً للإحسان. مستنكراً للإساءة.

وهذه اليقظة الروحية هي حقيقة الإيمان وجوهره. وقد سئل رسول الله ﷺ عن علامة الإيمان فقال: «إذا ساءتكَ سيئتكَ، وسرتكَ حسرتكَ فأنت مؤمن».

هذه اليقظة الروحية هي مظهر رضا الله وإرادته الخير بالإنسان. يقول الرسول ﷺ: «إذا أراد الله بالعبد خيراً جعل له

واعظاً من نفسه^(١).

والطبيعة الخيرة من شأنها أن تتجه هذا الاتجاه الخير،
وتسعى إليه، وتحرص عليه، ويسوءها أن تنحرف عنه.

يقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -: «البر ما اطمأن
إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس،
وتردد في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس».

وتربية الضمير تكتسب بالتعليم والمران منذ الحداثة،
وممارسة الفضائل النفسية، وأداء الواجبات الدينية. سواء كانت
شخصية، أم اجتماعية. ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «مروا أولادكم
بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في
المضاجع».

ويقول: «إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم».

أي: إنما يكتسب العلم والحلم بالدربة، وأخذ الأسباب
إليهما.

وإنما كان ذلك كذلك؛ لأن العبادة تجدد الإيمان، وتعصم
من الانزلاق الخلقي، وتحفظ في اتباع الشهوات، وتباعد بين
الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء، وتبعث فيه الرغبة في التسامي،
والشوق إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

هذا من جانب... والإسلام من جانب آخر يمدح الفضائل،

(١) رواه أبو منصور الديلمي في مستد الفردوس بإسناد جيد.

ويعد عليها بحسن الجزاء. كما يذم الرذائل، ويتهدد مقترفيها بشر العواقب.

ثم هو يتخذ جميع الذرائع لغرس العدل والإنصاف، وإحياء فضيلة الإيثار وإنكار الذات، ويحبب إلى النفس المعاونة، والمؤازرة، والمحبة، والرحمة، والكرم، والإحسان، ويروضها على الصدق، والإخلاص، والأمانة، والوفاء.

وما من سبب من الأسباب التي تبعث على علو الهمة، والإباء، والقناعة، ومجانبة الريب، واحتمال الأذى من أجل الحق، والصبر على تبعاته إلا وله في تعاليم الإسلام مجال رحب، وميدان فسيح.

اثر الرأي العام في السلوك:

والنفوس الإنسانية ليست كلها مستعدة لأن تنهض بأعباء الفضائل، وتسير وفق قانون الأخلاق.

فمن الرجال جداول وجملامد

ومن النفوس حرائر وإماء

والإسلام يضع العلاج الناجع، والخطبة المثلى؛ ليرعوي الجاهل عن جهله، ويرجع الشارد عن شروده. فهو يوجب على كل مسلم أن يطارد الرذيلة، ويقوم الاعوجاج ويغير المنكر، وينصب من نفسه رقيباً على كل شذوذ يتنافى مع العرف الصالح والأدب الرفيع.

يقول رسول الله ﷺ : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

ويقول: «ما من نبي بعثه الله في أمة إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته، ويقتلون بأمره...، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدكم بيلده فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن...، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»^(١).

وهذه الرقابة تكون رأياً عاماً تكون له الهيمنة على المثل العليا، والقيم الفاضلة.

والرأي العام سياج منيع، وقوة لها وزنها في الحفاظ على العادات الحسنة، والتقاليد الصالحة.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾^(٢).

(١) رواه مسلم.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٧١.

العقوبة كعلاج:

وفي الوقت الذي يفرض فيه الإسلام الرقابة العامة على السلوك لا يغفل جانب القوة المادية، واستعمال العنف، والأخذ بالحسم، والضرب على أيدي العابثين بالقانون، والخارجين على النظام؛ فإن من الناس من لا ينفع فيهم إلا الشدة والقسوة.

فكسالىز دجروا ومن يك حازما

فليقس أحيانا على من يرحم

ومن ثم فهو يقرر لكل جريمة عقوبة ليستوفي المجرم جزاءه من ناحية، ويرتدع أمثاله من ناحية أخرى.

﴿وَحَزْرًا سَيِّئًا سَيِّئًا لِّظُلْمٍ﴾^(١).

ففي جريمة القتل يوجب القصاص.

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾^(٢).

وفي الاعتداء على العرض بالزنا أو القذف يوجب الجلد:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا

تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾^(٣).

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا

(١) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.

(٣) سورة النور، الآية: ٢.

رَافَةً فِي بَيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَنَاهُمَا طَائِفَةٌ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُرَى الْمُحْصَنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَةٍ فَاجْلِسُوهُنَّ عَشْرَ جَلْدَةٍ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَدَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ ﴿١﴾

وفي جريمة السرقة يقول:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿٢﴾

وفي الحراقة أو السرقة الكبرى يقول:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾ ﴿٣﴾

وفي غير هذه الجرائم يضع الإسلام الأصل العام الذي
يرجع إليه الحاكم في تقدير العقوبة، وهذا الأصل هو المنصوص
عليه في قول الله تعالى:

(١) سورة النور، الآيتان: ٤ - ٥.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

(٣) سورة المائدة، الآيتان: ٣٣، ٣٤.

﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾^(١).

وهذه العقوبة هو التي يعبر عنها في الفقه الإسلام بالتعزير.

وفي الوقت الذي يقرر فيه الإسلام العقوبة لا يفرضها فرضاً، ولا يجعلها حتمية، بل يفتح باب العفو عنها في غير الحدود قبل أن تصل إلى الحاكم؛ فقد يكون العفو أصلح لنفس الجاني من العقوبة:

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^(٢).

وفي الحديث: «لأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة».

عرض الواقع التاريخي:

وكثيراً ما يلفت الإسلام أنظار الناس إلى الواقع التاريخي للأمم السابقة؛ ليذكّرهم بسنن الله في الاجتماع البشري، وأنه يستمتع بالحياة الطيبة ما أقام السنة الصالحة، فإذا جحد بها، وتنكر لها دمر الله عليه، وعذبه عذاباً نكراً.

وفي هذا التذكّر العبرة النافعة، والعظة البالغة.

﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا

(١) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

يُقَرَّرَ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
وَهَذِي رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»^(١).

﴿وَكَلَّا قُضِيَ عَلَيْكَ مِنَ أَوَّلِهِ الْرُّسُلُ مَا تُثَبِّتُ بِهِ، فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي
هَؤُلَاءِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

الغاية من التربية الدينية:

والغاية من التربية الدينية أن تهذب نفس الإنسان، وتكامل،
ليستطيع القيام بواجبه نحو الله ونحو أسرته، ونحو إخوانه في
الإنسانية، وأن يقول الصدق، ويحكم بالحق، وينشر الخير بين
الناس... وهذه هي درجة الصالحين التي يريدها الله للذين
يتمسكون بالدين، ويحرصون عليه.

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْصَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِكَ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٣).

مظاهر التربية:

وللتربية الدينية مظاهر تبدو في سلوك الفرد وتصرفاته، منها:

انتقاء اللفظ النظيف، والعبارة المهيبة حين الكلام. يقول الله

تعالى:

(١) سورة يوسف، الآية: ١١١.

(٢) سورة هود، الآية: ١٢٠.

(٣) سورة النمل، الآية: ١٩.

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾^(١).

ومنها اتباع أهدي السبل، وأقوم المناهج، وأولاها بالحق في العمل. يقول الله تعالى:

﴿فَبَيِّنْ عِبَادِ ۖ (٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۖ﴾^(٢).

والمتدين يصون قلبه من أن تعبت به الأهواء، ويتطلع دائماً إلى ما هو أَرْضَى وَأَتَقَى وَأَتَقَى.

ومن مظاهر هذه التربية علو الهمة، وكبر النفس بحيث تترك الدون من شؤون الحياة، وتقتحم الصعاب في اكتساب الفضائل، والأخلاق العالية.

إذا غامرت في شرف مروم

فلا تقنع بما دون النجوم

فطعم الموت في أمر حقير

كطعم الموت في أمر عظيم

ومن مظاهرها قوة الإرادة والشجاعة الأدبية، بمعنى أن يتمرس المرء بالصبر والثبات والجلد، ويطارد الجزع واليأس، ويقول الحق دون أن يخشى في الله لوم اللاتمين.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٥٣.

(٢) سورة الزمر، الآية: ١٧ - ١٨.

والى هذا تشير الآية الكريمة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).

وقد كان النبي ﷺ يبايع أصحابه على أن يقولوا الحق ولو كان مرأً، وألا يخافوا في الله لومة لائم.

والإنسان الذي يتمرس بالتربية الدينية الصحيحة لا يعطل عقله، ولا مواهبه الفكرية. فلا يصدق الوهم، ولا يأخذ بالحدس والظن؛ لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً. وإنما يحكم العقل فيما يعرض عليه من مسائل العلم والكون والطبيعة والحياة؛ ليصل إلى العلم، وليبلغ اليقين.

وفي هذا يقول الله - سبحانه وتعالى :-

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٢).

أي: لا تقل علمت والحال أنك لم تعلم، ولا سمعت والحال أنك لم تسمع، ولا رأيت والحال أنك لم تر؛ لأن الله سبحانه يسأل الإنسان من أين جاءه العلم عن كل ما رآه، وسمعه، وعلمه.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٢٠٠.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

وقد تصل التربية الدينية بالإنسان إلى حد الاستهانة بالحياة،
والتضحية بالنفس وبكل شيء من أجل انتصار العقيدة، وإحقاق
الحق.

عن أنس بن النضر أنه لم يشهد مع رسول الله ﷺ غزوة
بدر، فشق ذلك عليه، وقال: أول مشهد شهده رسول الله ﷺ
غبت عنه - لئن أراني الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله
ليرين الله تعالى ما أصنع.

فشهد مع رسول الله يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ، فقال
له أنس: يا أبا عمرو. وإها لأريح الجنة إني أجده دون أحد!!.

ثم قاتلهم حتى قتل - رضي الله عنه - فوجد في جسده
بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية.

قالت أخته الرضيع: فما عرفت أخي إلا بيناته.

وفيه وفي أصحابه نزلت هذه الآية:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفْرَ فَغَنَیْكُمْ عَنْ قَوْلِ الْكَافِرِ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ سَوَیْءَ مَا يَقُولُونَ وَلَا يَنْتَظِرُونَ﴾ (١)

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

عزة النفس

عزة النفس، وإياء الضيم من أهم الفضائل العليا، والقيم الصالحة التي جاء بها الإسلام.

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

وعزة النفس تتجلى أول ما تتجلى في ابتغاء الخير، واتقاء الشر، والتشبث بالشرف، والتطلع إلى معالي الأمور، والتجرد عن الهوى، والتخلص من ريقه الشهوات، والتنزه عن الدنيا، واحتقار المظاهر الكاذبة، والجاه المزيف.

فهذه المعاني هي التي تسمو بالإنسان، وتصل به إلى المستوى الجدير به، وما عدا ذلك مما ينافيه فهو هبوط بالإنسان، وانحدار له عن مكانته الرفيعة.

ومن ثم يقول الرسول ﷺ :

«من سره أن يكون أعز الناس فليثق الله، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى

(١) سورة المنافقون، الآية: ٨.

الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده».

وما شرفت النفس، ولا عزت بمثل اكتساب الفضائل،
واجتناب الرذائل. والله سبحانه يحب من عبده أن يكون عزيزاً
كريماً بارتياحه معالي الأمور وجلالته الفعال.

يقول الرسول ﷺ :

«إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفافها».

ومن مظاهر الاعتزاز بالنفس: الانتصار للحق، ودفع الظلم،
والغضب للإهانة، ومطاردتها بكل الطرق المشروعة، والذرائع
المعقولة...

والشجاعة هي درع النفس العزيزة. تتقي بها كل الإهانات
التي توجه للإنسان.

ومن مظاهر الشخصية القوية أن تتمرد على البغي،
وتستعصي على العسف مهما أصابها من أذى.

يقول الإمام الشافعي وهو يعتز بنفسه، ويفخر بشجاعته،
وأنه لا يبالي بأي شيء من أجل احتفاظه بكرامته:

أنا إن عشت لست أعدم قوتاً

وإن أنا مت لست أعدم قبراً

همتي همة الملوكة، ونفسي

نفس حر ترى المثلة كفراً!!

ورسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - يرى قبول الدنية
والرضا بالهوان منافياً للإسلام فيقول:

«من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم
يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن رضي الذلة من نفسه طائعاً
غير مكره فليس متاً».

والإسلام يخلق في الإنسان روح الشجاعة، والمقاتلة، ولو
كان في ذلك ضياع الحياة.

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: أرايت
لو أن رجلاً جاء ليأخذ مالي؟ قال له: لا تعطه مالك. قال:
أرايت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرايت إن قتلني؟ قال:
فأنت في الجنة. قال: أرايت إن قتلته؟ قال: هو في النار.

وأرذل ما يوصف به الإنسان رذيلة الجبن؛ فإنها تهدر
الكرامة، وتسقط القيمة، وتجعل من اتصف بها من سقط المتاع.

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا

الأذلان غير الحي والوتد

هذا على الخسف مربوط برؤيته

وذا يشق فلا يرثي له أحد

وإذا كثر الجبناء في أمة أصابها الله بالذل كنتيجة حتمية لهذا
الخلق الذميم.

والذل هو طريق العبودية، والضعف، والهوان، بل طريق
الموت، والفتاء، والزوال.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
الْتَوَتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَمَاتَهُمْ﴾^(١).

والموت هنا ليس هو الموت المعروف، وإنما المقصود به:
الموت الأدبي الذي يذهب بمجد الأمة وشرفها، وحريتها
واستقلالها، والذي يمكن غيرها منها، فيسميها الخسف، ويذيقها
لباس الجوع والخوف. كما أن الحياة هنا يقصد بها: إعادة القوة
والعزة، والمجد والسودد.

وذلك أن الله سبحانه جعل من ذرية هؤلاء الجبناء قوة تأبى
الضميم، وتمرد على الذل، وتريد الحياة عزيزة كريمة، فنهضوا
بالأعباء التي قصر في النهوض بها آبائهم، وأسلافهم، فإذا الحياة
الحررة الكريمة الجديرة بالأحرار تكتب لهم ليعيشوا أعزة كرماء.

وقد حكى الله لنا - كعبرة ودرس - قصة قوم موسى - حين
طلب إليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، فأبوا جبناً، وضعفاً،
فحرمها الله عليهم، وعاقبهم بالتَّيَّة أربعين سنة، واعتبرهم فسقة
خارجين عن دين الله.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوِّرُ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ سِوَاكَ مِنَ الْعَالَمِينَ
﴿٢٥﴾ يُقَوِّرُ أَذْكُرُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَمَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى
أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا يَمْوَسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٣.

تَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ
رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا
دَخَلْتُمُوهُ فَالْقِمُّوا عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾
قَالُوا يَبْسُومِينَ إِنَّا نَنْدَخُلُهَا أَيْدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ
فَقَتَلَا إِنَّا هُمَا قَتَلْتُمَا ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي
فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ
سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٧﴾ ﴿١﴾

ورسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - رأى أن حياة أمة
مرهونة بعزتها وشجاعتها، فإذا انسلخت من معاني الشرف والعزة
- دمر الله عليها، وسلبها أسمى ما تعتز به أمة. يقول ﷺ :

«إذا هابت أمتي أن تقول للمظالم: يا ظالم - فقد تودّع
منهم».

أي استحققت أن يقال لها: الوداع.. الوداع.

وكما تتمثل العزة في شرف النفس، وفي مقاومة الظلم
تتمثل كذلك في عدم تنازل المرء عن شيء من دينه، أو انتقاص
شيء من حريته؛ فإن التنازل عن شيء من الدين ضلال وانحراف
عن سبيل الله السوي... والرضا بانتقاص شيء من الحرية والكرامة
ذل وعبودية.

والضلال والعبودية كلاهما يغيض عند الله، وحرام في نظر
الإسلام.

(١) سورة المائدة، الآيات: ٢٠ - ٢٦.

ولهذا فإن الإسلام يوجب المقاومة إذا أكره الإنسان على أن يتنازل عن شيء من دينه وحرية. فإن لم يقو على المقاومة وجب عليه أن يهاجر إلى مكان يأمن فيه على دينه وحرية.

﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١٦) ﴿١٦﴾.

فإذا رضي الإنسان بانتقاص دينه وحرية كان معرضاً لأقسى أنواع العذاب.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْكُفْرَ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُتَسَخِّفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَوَاءٌ مَعِيَ ﴿١٧﴾ إِلَّا السُّخَّفِيُّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلَدَيْنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِمْلَهُ وَلَا يَتَمَكَّنُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (١٧) ﴿١٧﴾.

وإنما كانت هجرة الأنبياء والرسل، والزعماء والمصلحين من أجل هذا المعنى، فقد رفضوا أن يتنازلوا عن شيء من مبادئهم وآرائهم، واستعذبوا العذاب والتشريد، في سبيل حريةهم وعقائدهم.

والإسلام يحبب في هذا، ويدعو إليه - ولو كان في ذلك القتل - يقول الرسول ﷺ :

(١) سورة الزمر، الآية: ١٠.

(٢) سورة النساء، الآيات: ٩٧ - ٩٩.

«من قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد».

وعزة النفس منزلة بين الكبير والضعفة، فالأول: ترفع واستعلاء.

والثاني: مهانة ومذلة... وكلاهما مقيت وبغيض. يقول الرسول ﷺ:

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال رجل: إني أحب أن يكون ثوبي حسناً، ونعلي حسناً، أذلك من الكبير؟ قال: لا. إن الله جميل يحب الجمال.. الكبير بطر الحق وغمط الناس».

ويقول علي بن عبد العزيز:

يقولون لي فيك انقباض وإنما

رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما

أرى الناس من دناهمو هان عندهم

ومن أكرمته عزة النفس أكرما

ولم أقض حق العلم إن كان كلما

بدا طمع صيرته لي سلما

وما كل برق لاح لي يستفزني

وما كل من لاقيت أرضاه منعما

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى

ولكن نفس الحر تحتمل الظما

أنهنها عن بعض ما لا يشينها
مخافة أقوال العدافيم أولم
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي
لأخدم من لاقيت لكن لأخدا
أشقى به غرما وأجنيه ذلة
إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما
ولو أن أهل العلم صانوه صانهمو
ولو عظموه في النفوس لعظما
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا
محياء بالأطماع حتى تجهما

الارتقاء الروحي

الارتقاء منه ما هو مادي، ومنه ما هو روحي.

فالارتقاء المادي يتمثل في الكشوف العلمية، واختراعات الآلة، وفي هذه الصناعات الكبرى والأنظمة والقوانين.

وهي وإن كانت عظيمة ومحكمة، ووفرت للناس بعض الرخاء والرفاهية المادية - فهي لا توصل إلى الله، ولا تصلح النفس الإنسانية، ولا ترحم الضعيف، ولا تحقق المحبة، ولا تجلب السلام، ولا تقضي على العداوة والبغضاء، ولا تصل بالإنسان إلى كماله المنشود.

إنها تجعل من الإنسان حيواناً راقياً، ولكنها لا تخلق منه إنساناً فاضلاً - كما يقول أحد الفلاسفة.

أما الارتقاء الروحي فهو غاية من الغايات التي يستهدفها الإسلام.

وهو يتجلى في الإيمان واليقين، والطيبة والسماحة، والمحبة والمودة، والرحمة والشفقة، والإيثار والتضحية، وإقرار السكينة في النفوس، والطمأنينة في القلوب، والعدل بين الناس، والسلام العام.

ومن أجل أن يتحقق الارتقاء الروحي كان لا بد من الإيمان بالله إيماناً يدفع الإنسان إلى الخير، ويجنبه الشر، ويحمّله على أداء الواجب، ويمنعه من التقصير فيه.

وهذا هو الإيمان الذي أراده الإسلام.

وأي انحراف عنه فهو انحراف عن الإسلام نفسه، ومن ثم يقول الرسول ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام، وصلى، وحج، واعتمر، وزعم أنه مسلم».

ويقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».

والإيمان لا بد أن يتجسد، ويبرز في صور عملية، فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب، وصدقه العمل.

وقد زعم جماعة أن التمني يبلغ بالإنسان إلى الغاية، فأكذب الله هذا الزعم.

ورد على هؤلاء فقال:

﴿لَيْسَ بِإِيمَانِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، وَلَا يُحِجُّ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ فِيهَا شَيْئًا ۝﴾ (١)

(١) سورة النساء، الآيتان: ١٢٣، ١٢٤.

ثم بين طريق الخلاص، وأنه إسلام الوجه لله، وإحسان العمل فقال:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾^(١).

ورسول الله ﷺ يؤكد هذا المعنى، وأن ذلك هو العقل والكيس، وأن ما عداه حماقة لا تليق بإنسان فيقول: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمان».

قبل للحسن: إن قوماً يقولون: نحن نحب الله ويضيعون العمل. فقال: «هيهات هيهات، تلك أمانهم يتأرجحون فيها، من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً هرب منه».

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

إن السفينة لا تجري على اليبس
وليس العمل مجرد عمل، بل لا بد وأن يفرغ الإنسان روحه فيه، وأن يكون يقظاً حريصاً على انتهاز الفرص معنياً بالإصلاح والتقدم، وتوفير الوقت اللازم لذلك.

وقد كان الرسول ﷺ يقول: «إذا أتى عليّ يوم لم أزد فيه علماً، ولم أزد فيه هدى، فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم».

(١) سورة النساء، الآية: ١٢٥.

ويدعو أمته إلى الحرص على كل نافع مادي وأدبي،
وينهاهم عن العجز والكسل فيقول: «احرص على ما ينفعك،
واستمع بالله، ولا تمعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني
فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وما شاء فعل،
فإن لو تفتح عمل الشيطان».

ولما أنشد النابغة الجعدي قصيدته بين يدي رسول الله ﷺ
ووصل إلى قوله:

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا

وإننا لنبغى فوق ذلك مظهرا

فقال له الرسول: ما المظهر يا أبا ليلى؟ قال: الجنة. قال: إن
شاء الله.

والله سبحانه يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره
مفساقها، كما جاء في الحديث.

وحتى حين يدعو الإنسان، فمطلوب منه أن يعظم المسألة.
يقول الرسول ﷺ:

«وإذا سألتكم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى
منازل الجنة».

وبهذا فتح الإسلام أبواب الأمل والعمل لمن يبتغي
الوصول إلى أسمى ما قدر له من كمال.

وملاك ذلك كله ضبط النفس، ومجاهدتها حتى تستقيم على الصراط الذي يبلغ بها إلى الغاية.

فما لم تكن ثمة مجاهدة فليس الإنسان يبالغ شيء.

والله يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١).

فمواهب الله لا تعطى جزافاً، ولا تهبط اعتباراً، وإنما هي كفاء جهادٍ كريم، وتضحية غالية.

كذا المعالي إذا ما رمت تدركها

فاعبر إليها على جسر من التعب

لا تحسب المجد تمرأ أنت آكله

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

والمجاهدة إنما هي ثمرة قوة الإرادة، والتمرس بالصبر، والثبات والجلد، وتحدي المثيرات، والتغلب على المغريات، والوقوف منها كالصخرة الصماء الراسخة أمام الرياح العاتية. يقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -: «ما يكون من خير فلن أدخره عنكم... ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله».

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.

فالعفة والغنى والصبر ثمرة الاستغفار والاستغناء، والتصبر أي: مجاهدة النفس وحملها على الاتصاف بهذه الخلال الكريمة.

وقوام الإرادة القوية الطمع في رحمة الله، والخوف منه.

وغاية ذلك كله أن يصل الإنسان إلى المستوى الإنساني الرفيع، وأن يحقق إرادة الله فيه؛ ليندمج في عباد الله الصالحين الذين سبقت لهم من الله الحسنى.

ولقد كانت غاية أنبياء الله أن يحققوا هذا الهدف الأعلى، ويصلوا إليه، فكانت أعمالهم وأقوالهم تتجه هذا الاتجاه.

يقول يوسف عليه السلام:

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾^(١).

فلم يكتف بما أفاض الله عليه من نبوة وبما وهبه من علم، وبما أعطاه من ملك. وإنما طلب إلى ذلك كله أن ينتظم في سلك عباد الله الصالحين، وأن يلتقى الله وهو مسلم.

ويقول سليمان عليه السلام:

﴿ رَبِّ آوِزْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠١.

وَأَنْ أَعْمَلَ صَلَاحًا تُرِيَّهُ وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١﴾.

وما أسمى ما يمكن أن يصل إليه إنسان.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (٢).

(١) سورة النمل، الآية: ١٩.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٩.

قوة العلم

● الدعوة إلى العلم

● العلوم الشرعية

الدعوة إلى العلم

وسائل العلم*:

الإنسان حين يأتي إلى هذه الحياة يأتي مجرداً عن العلم والمعرفة وإن كان مزوداً بالاستعداد والقوى والأدوات التي يمكن بها أن يعلم ويعرف. يقول الله - سبحانه وتعالى :-

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١).

فالسمع والبصر والعقل هي الأدوات التي يكتسب بها الإنسان معلوماته. وهي المنافذ التي يطل منها على هذا الكون الفسيح؛ ليعرف أسرارهِ، ويدرك شؤونهِ، ويتنفع بما أودع فيه من بركات الله.

والذين لا يتفهمون بهذه الأدوات قد انسلخوا من إنسانيتهم،

(*) من كتابنا (دعوة الإسلام).

(١) سورة النحل، الآية: ٧٨.

وانتظموا في عداد الحيوان؛ حيث فاتهم العلم كمقوم لشخصياتهم.
يقول الله - سبحانه وتعالى :-

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ وَأَلْأَسِ لَّمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْ أَهِنِّ لَّا يَصِيرُونَ بِهَا وَلَمْ مَّاكَانَ لَا يَسْعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفُتُولُونَ﴾^(١).

واسباب العلم هي:

١ - القراءة.

٢ - النظر والتأمل في ملكوت الله.

٣ - السير في الأرض.

فهذه هي التي تمد الإنسان بالكثير من العلم الصحيح والمعرفة النافعة.

وكثيراً ما يلفت الإسلام إليها الأنظار، ويوجه لها العقول.

ففي القراءة يقول الله سبحانه:

﴿اقْرَأْ بِأَمْرِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤﴾^(٢).

ويقول الله:

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

(٢) سورة العلق، الآيات: ١ - ٥.

﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾^(١).

وقد جعل الرسول ﷺ فكاك الأسير الذي لا يملك الفداء
أن يعلم عشرة من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، وكان ذلك في
غزوة بدر.

وفي النظر والتأمل يقول الله سبحانه:

﴿ثُمَّ لِنَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْطِي الْآيَاتُ وَالنَّذِيرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢).

ويقول تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ
شَيْءٍ﴾^(٣).

ويقول تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْفِقِينَ وَفَرْدَى نَزَرٍ
تَتَفَكَّرُونَ﴾^(٤).

ويقول تعالى:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ

(١) سورة القلم، الآية: ١.

(٢) سورة يونس، الآية: ١٠١.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٥.

(٤) سورة سبأ، الآية: ٤٦.

لَأُولَى الْأَكْبَابِ ﴿١٦﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٧﴾ ﴿١﴾.

وقد قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية، ثم قال:

«ويل لمن قراها، ولم يتفكر، ويل لمن قراها، ولم
يتفكر».

وفي السباحة والسير في الأرض يقول الله سبحانه:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
السُّدُورِ﴾ ﴿٢﴾.

ويقول تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿٣﴾ قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ
اللَّهُ يُبْدِئُ النَّشْأَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ ﴿٣﴾.

ولا يكتفي الإسلام بالإرشاد إلى أسباب العلم، ووضع
المنهج الصحيح للوصول إلى الحقائق، ولكنه يدفع الإنسان دفعا

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ١٩٠، ١٩١.

(٢) سورة الحج، الآية: ٤٦.

(٣) سورة النكبات، الآيتان: ١٩، ٢٠.

إلى تحصيله، واكتسابه، والاستزادة منه، يقول الله سبحانه:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(١).

وكان الرسول ﷺ بعد نزول هذه الآية يدعو الله فيقول:

«اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علماً، والحمد لله على كل حال».

وإنما يطلب الإنسان المزيد من العلم دون غيره من شؤون الدنيا، لأن من أوتي العلم، فقد جمع الخير من أطرافه.

يقول الله - سبحانه وتعالى :-

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٢).

والدنيا لا وزن لها بالقياس إلى العلم. يقول الرسول ﷺ:

«الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالمًا، أو متعلمًا»^(٣).

ولهذا السبب نفسه كان الحسد الذي هو بمعنى الغبطة،

(١) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٩.

(٣) رواه الترمذي وقال حسن.

وتمني مثل ما للغير مما يرحب به الإسلام في هذا الباب.

يقول الرسول ﷺ:

«لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على
هَلَكَته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها
ويعلمها»^(١).

ويقرر الإسلام أن غاية الرسالة الإسلامية هي تلاوة آيات
الله على الناس، وتركيتهم بالتخلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل،
وتعليمهم الكتاب والحكمة.

يقول الله سبحانه:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
بُعِيدٍ﴾^(٢).

والعالم والجاهل لا يستويان، لا في المنزلة عند الله، ولا
في الواجهة عند الناس، ولا في فهم قيمة الحياة.

يقول الله سبحانه:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣).

(١) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.

(٢) سورة الجمعة، الآية: ٢.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٩.

فالعالم له قدره، ومزله، ومكانته:

يقول الله سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّا قِيلَ لَكُمْ فَتَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَتَحُوا
يَسَّحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنَّا قِيلَ أَنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْإِلَهَ دَرَجَتٍ﴾^(١).

أما الجاهل فهو مطموس البصيرة، منقوص القدر.

يقول الله سبحانه:

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

ومثلها مثل البصير والأعمى، هل يستويان مثلاً؟.

يقول الله سبحانه:

﴿أَفَنُتَلَذِّطُ بِنُفْسِ أَهْلِكَ مِنْ رَبِّكَ لَوْ كُنَّ هُوَ أَهْلُهَا إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٣).

والذي لا يعرف للعالم قدره لا حق له في شرف الانتساب

إلى هذا الدين. يقول الرسول ﷺ:

«ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف

لعالمنا حقه».

(١) سورة المجادلة، الآية: ١١.

(٢) سورة الروم، الآية: ٥٩.

(٣) سورة الرعد، الآية: ١٩.

والله سبحانه يعتد بشهادة العلماء على أكبر حقيقة من الحقائق الإلهية، وينزلها المنزلة التي تلي شهادة الملائكة.

يقول الله سبحانه:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولَا أَلْبَرِ قَالِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ﴾^(١).

ويضم - سبحانه وتعالى - إلى شهادته شهادتهم:

﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُ عِلْمٍ
الْكِتَابِ﴾^(٢).

والعلم هو ميراث النبوة، فمن أبي الرداء - رضي الله عنه -
أن رسول الله ﷺ قال:

«من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى
الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما
يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً
ولا ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»^(٣).

والساعي في تحصيل العلم واكتسابه مجاهد في سبيل الله،
فعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

(٢) سورة الرعد، الآية: ٤٣.

(٣) رواه أبو داود والترمذي.

«من خرج ليطلب باباً من العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع»^(١).

والعلماء الذين يحملون الخير للناس يستحقون كل إكبار وإجلال، وينالهم من عناية الله وبركاته ما لا يخطر على قلب بشر، فمن أبي أمامة أن الرسول ﷺ قال:

«إن الله، وملائكته، وأهل السموات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير»^(٢).

وهم خلفاء النبوة الذين تحفهم الرحمة، وتغشى وجوههم النضارة. يقول الرسول ﷺ:

«رحم الله خلفائي، قالت الصحابة: ألسنا خلفاءك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإنما خلفائي الذين يأتون بعدي، ويتعلمون سنتي، ويعلمونها الناس».

ويقول - عليه الصلاة والسلام -:

«نُصِّرَ الله امرءاً سمع مقالتي، فوعاها، ثم أداها كما سمعها، فَرُبُّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»^(٣).

(١) رواه الترمذي قال: حديث حسن.

(٢) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

(٣) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وطبيعة المؤمن التطلع إلى المزيد من العلم، وأنه نهم لا يشبع منه قط، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة»^(١).

والإسلام إنما ينوه بالعلم، ويرفع من شأنه، ويدفع أهله إليه؛ لأن به يميز الإنسان بين الحق والباطل، والخير والشر، والصواب والخطأ، والهدى والضلال، والحسن والقيح، والنافع والضار، فهو للعقل كالنور للعين لا يستغنى عنه بحال.

ومن ثم كانت قيمة الإنسان على قدر تحصيله منه.

وعلى قدر أخذ الأمم به يكون نهوضها الحضاري، ورفقها الصناعي، وازدهارها التجاري، ونموها الزراعي، واتساعها العمراني، فهو الذي يرقى بالحياة، ويجعلها وارفة الظلال جديرة بأن ينعم بها الإنسان، ويسعد، فعن معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قرية؛ لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة،

(١) رواه الترمذي وقال: حسن.

وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، ويرفع الله به أقواماً، فيجعلهم في الخير قادة: تُقتنى آثارهم، ويقتدى بفعالهم، ويتهدى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلعتهم، ويأجنتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيثان البحر وهوامه، وسباع البحر وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصاييح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة، والتفكير فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه. يلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء^(١).

والعلم الذي يطلبه الإسلام هو:

الوحي: كتاباً وسنة، عقيدة وشريعة، وفي هذا يقول الرسول ﷺ:

«العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة».

وفي العقيدة يقول الله سبحانه:

﴿قَاتِلْهُمْ أَتَمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾^(٢).

(١) رواه ابن عبد البر في كتاب العلم بإسناده إلى النبي ﷺ ورواه موقوفاً على معاذ رضي الله عنه.

(٢) سورة محمد، الآية: ١٩.

وفي الشريعة يقول الرسول ﷺ :

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة».

والعلم المفروض هو العلم الذي طلب العمل به، فالعلم بأحكام الصلاة فرض، ومعرفة الحلال والحرام فرض، وهكذا كل ما وجب عمله وجب العلم به.

وأية عبادة لا تبنى على علم ومعرفة فهي عبادة باطلة، لا تقبل بحال أبداً. قاله لم يعص بمعصية أشد من معصية الجهل. وكان الإمام علي يقول: «قسم ظهري اثنان: جاهل متنسك، وعالم متهتك».

والعلوم المستمدة من الوحي هي: التفسير، والسنة، والسيرة، والتوحيد، والفقه والتاريخ الإسلامي، والنظم الإسلامية، والتصوف.

وما وراء ذلك من علوم الكون فهو مما يدعو إليه الإسلام، ويحث عليه؛ لتعرف سنن الله في الكون، وأمراره في الخلق، وحكمته في الوجود.

ودراسة العلوم الكونية والإنسانية لا تقل في أهميتها عن دراسة العلوم الشرعية، وهي علوم الطبيعة، والكيمياء، والفلك، والأحياء، والنبات، والنفس والاجتماع، والتاريخ العام.

ولتدبر هذه الآيات التي يقولها الله - سبحانه وتعالى :-

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِجْسًا وَابْنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَرْعٍ

يَهِيحُ ﴿٧﴾ تَبْعُهُ وَذَكَرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّثِيبٌ ﴿٨﴾ وَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ اللُّصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ
مُنْبُيْدٌ ﴿١٠﴾ زَيْفًا لِلْإِنْسَانِ وَأَكْبِتْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّثْنًا كَذَلِكَ لِلنُّورِ ﴿١١﴾ ﴿١﴾.

ويقول الله سبحانه:

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ النَّيَاطُ وَالزَّيْفُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (٢).

ويقول الله سبحانه:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا
أَلْوَنُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَعَرِيضٌ سَوْدٌ ﴿٧﴾
وَمِنَ النَّارِ الْوَأْبَ وَالْأَنْهَارُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴿٨﴾﴾ (٣).

والعلماء هنا هم العلماء بعلوم الكون من الماء والنبات
والجبال والناس والدواب والحيوانات لا العلماء بالصلاة والصيام
والزكاة والحج.

ويقول الله سبحانه:

﴿فَانظُرْ إِلَىٰ مَا نَزَّلَ رَحْمَتُ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ

(١) سورة ق، الآيات: ٦ - ١١.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٢.

(٣) سورة فاطر، الآيتان: ٢٧، ٢٨.

ذَٰلِكَ لَمَعْنِي الْمَوْفِقَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾.

ويقول الله سبحانه:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ صَآئِبًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ زُكَّامًا فَتَرَى الْوَدَّكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُمْ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآ بُرْقِيهِ يُدْخِلُ بِالْأَبْصَرِ ﴿١٢﴾ يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾﴾ (٢).

ويقول الله سبحانه:

﴿يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ خَلْقٍ ﴿١٤﴾ خَلْقًا مِنْ مَّكَوٍ دَافِقٍ ﴿١٥﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿١٦﴾﴾ (٣).

ويقول الله سبحانه:

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَقِّينَ ﴿١٧﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١٨﴾﴾ (٤).

ويقول الله سبحانه:

﴿سَتَرْنَاهُمْ عَنْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ مِنْكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٩﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾﴾ (٥).

(١) سورة الروم، الآية: ٥٠.

(٢) سورة النور، الآيتان: ٤٣، ٤٤.

(٣) سورة الطارق، الآيات: ٥ - ٧.

(٤) سورة الليل، الآيتان: ٢٠، ٢١.

(٥) سورة فصلت، الآيتان: ٥٣، ٥٤.

أليس في هذه الآيات ما يقطع بأن تحصيل علوم الكون: من طبيعة وحياة ونبات، واجتماع، ونفس، وتاريخ، من لب الإسلام وصميمه؟.

وبالإضافة إلى هذا: إن الله سبحانه أخبر في أكثر من آية، أنه سبحانه سخر ما في السموات وما في الأرض جميعاً. والتسخير هو التهيئة للانتفاع بها، وهل يستفاد بها، مع الجهل بها، والغفلة عنها؟.

إن الانتفاع بها لا يأتي عفواً، وإنما يتم بعد علم صحيح بوسائل الانتفاع وطرقه وأسبابه.

وأخيراً فإن علماء الإسلام قد اتفقوا على أن تعلم الفنون والعلوم التي تقوم بها الصناعات، والتي لا غنى للناس عنها - ولا سيما الفنون العسكرية - واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الأمة كلها، وإذا أهمل أثم الكل وحوسبوا عليه الحساب العسير، وقد تبع العلماء في ذلك القاعدة العامة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».

وكل ما نلفت النظر إليه في دراسة هذه العلوم، أن يبرز ما فيها من سر ودلالة على عظمة الخالق، وقدرته، وحكمته. أما العلوم الشرعية فإنه يحسن أن نلقي نظرة عابرة على دراسة كل منها.

العلوم الشرعية

دراسة التوحيد:

التوحيد يتظم ما يأتي:

١ - الله: ذاته، وصفاته، وأفعاله.

٢ - النبوات، والرسالات.

٣ - الغيبات.

٤ - اليوم الآخر.

وهذه الجوانب قد بينت في الكتاب، والسنة، بياناً شافياً،
ولم يبق فيها زيادة لمستزيد.

ويجب علينا في دراستها أن نقتصر فيها على ما جاء في
الكتاب والسنة، مع بيان أثرها في النفس والحياة.

ولا ينبغي أن تقتصر الدراسة على مجرد حشو الأذهان بهذه
المعلومات. كما جرى عليه العمل منذ تحول التوحيد إلى قضايا
منطقية، ومسائل فلسفية، ومناقشات كلامية جدلية، وإنما يجب أن

تكون دراسة التوحيد دراسة مكوَّنة للعقائد، ومربية للمملكات، ودافعة إلى السمو، وجاعلة من الإنسان قوة إيجابية في الحياة.

لقد جنى المسلمون على أنفسهم جنايات خطيرة بانحرافهم عن هذا المنهج الدراسي الذي التزمه الرسول ﷺ، ورى به أصحابه، فجعل منهم - بعد الشرك والوثنية - قادة في الإصلاح، وأئمة للخير، وأعزة بالإيمان، وأقوياء بالحق.. من أمثال أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي.

لقد كانت تربية الرسول ﷺ للكتيبة الأولى بغرس عقيدة التوحيد في أنفسهم غرساً أثر ثماره في الجزيرة العربية، بل في آفاق الدنيا، ولا تزال خطة الرسول ﷺ هي الخطة المثلى التي لا يحل لنا أن نعدل عنها إلى غيرها؛ حتى تكون لنا العقائد الحقّة التي تدفعنا إلى مجد الحياة، وشرف الآخرة.

دراسة التفسير:

إن القرون هو: كتاب الإسلام الأول، ودستوره الذي كشف عن حقائق الدين، ورسم مناهج الحياة للمفرد، وللأسرة، وللجماعة، وللدولة، وهو الذي نهض بالأمة، ولا يزال قادراً على إمدادها بالحياة القوية، وهو وحده الذي يستطيع أن يهبها الروح الجديدة، والدم الجديد.

وليس هناك من علم يحل محل القرآن في تنوير العقل، وتطهير القلب، وتركيز النفس، وإحياء الضمير، وهداية الإنسان إلى

خالقه وبارئه، والسمو بالأمة إلى مكان الصدارة والقيادة، ومن ثم كانت دراسة القرآن من الأهمية بمكان.

وحتى تتم دراسته دراسة نافعة، لا بد من تعلم وتعليم اللغة العربية، وفنونها، وآدابها، تعلماً وتعليماً يوصل إلى تذوق الجمال الفني في القرآن الكريم.

ومع ذلك فلا غنى عن تفسير للقرآن يتميز بالسهولة، والبعد عن التعقيد.. كما يتميز بالكشف عن جمال القرآن، والإشارة إلى موضع العبرة فيه، ويمكن تلخيص المنهج لهذا التفسير فيما يلي^(١):

- ١ - لا يزيد حجم التفسير على مثلي حجم المصحف.
- ٢ - يكتب المصحف بأرقام الآيات في الصلب، ثم في أسفل الصفحة يكتب رقم الآية بجوار معناها، ويذكر المعنى مسلسلاً.
- ٣ - يكتب مقدمة لكل سورة تشمل الغرض العام لها.
- ٤ - لا يتعرض لأسباب النزول إلا إذا كان معنى الآية متوقفاً على ذكر السبب.
- ٥ - يذكر معنى الآية من غير تعرض لتحليل الألفاظ لغوياً.

(١) هذه توصيات لجنة التفسير التي ألفتها وزارة الأوقاف لوضع تفسير عصري مناسب وكنت أحد أعضائها.

٦ - لا يذكر من الأحكام الفقهية إلا ما يكون ثابتاً في نص الآية، وما زاد على ذلك يذكر الضروري منه في الهامش، أو في الأصل حسب ما يقتضيه المقام.

٧ - يختار من التفسير ما يدفع التعارض بين الآيات.

٨ - بالنسبة للمتشابه:

(أ) ما يقبل التفسير يلتزم فيه طريقة التفسير.

(ب) أوائل السور وهي حروف صوتية يكتفى بذكر حكماتها، وهي التنبيه إلى الإعجاز، والتنبيه إلى الاستماع.

٩ - الآية المتكررة تفسر كما هي في القرآن الكريم، مع بيان حكمة التكرار إذا اقتضى المقام ذلك.

١٠ - قصص القرآن يفسر كما جاء في القرآن مع ذكر العبرة بإيجاز، وذكر ما يحتاج إليه من تفصيل تاريخي، أو بيان لحقائق علمية، وكل ذلك بالهامش.

١١ - تفسر الآيات التي تتضمن حقائق علمية كما تدل عليها عبارات القرآن وتحقق الحقائق التي تشير إليها الآيات في الهامش.

دراسة السُّنة:

والسنة - وأعني بها: أقوال الرسول ﷺ وأفعاله، وتقريراته - هي المصدر الثاني الذي يلي القرآن في تبيان عقائد الإسلام،

وعباداته، وآدابه، وشرائعه، ومناهجه.

وهي بهذا المعنى تبين الكتاب الكريم، وتفسره كما أنها تستقل بتشريع الأحكام، وتنص على تحليل الحلال، وتحريم الحرام، مما لم يرد له في القرآن نص.

ولقد كان هذا مقررأ ومتفقأ عليه بين علماء السلف مما حملهم على أن يولوا السنة كل عنايتهم، وأن يتجرد جماعة منهم، ويقفوا حياتهم على جمعها، وتبويبها، وتمييز المقبول منها من المردود.

إلا أن هذه الجهود كانت جهودأ فردية، فلم يتح لكل من تصدى لهذا الأمر أن يبلغ الغاية، وإن كان مجموع ما خلفوه يعد ثروة ضخمة قل أن يوجد لها في العالم نظير.

لهذا كان من الضروري أن تؤلف لجنة يختار أفرادها من علماء السنة يعهد إليها:

- ١ - بجمع الأحاديث الصحيحة الموزعة في دواوين السنة.
- ٢ - وتبويبها تبويبأ عصريأ.
- ٣ - تقوم بشرح هذه الأحاديث شرحأ سهلاً مبسطأ ملائمأ للبيئة مع المحافظة على الدلالات الحقيقية للألفاظ العربية، ويستحسن أن يكون الشرح مدعوماً بالآيات القرآنية.
- ٤ - يوفق بين الأحاديث الظاهرة التعارض بقدر الإمكان.
- ٥ - يراعى في شراح الحديث التخصص، فعلماء العقائد يشرحون

الأحاديث المتعلقة بالإيمان وما يتعلق به، وعلماء الفقه يشرحون أحاديث الأحكام باختصار مع تجنب الخلاف إلا بالقدر الضروري.

وعلماء النفس والاجتماع يشرحون الأحاديث الخاصة بالتربية، والسلوك، والتهديب، والفضائل، والردائل. وعلماء الطب يشرحون أحاديث الطب النبوي.

وهكذا يقوم كل فريق من المتخصصين بشرح الأحاديث الداخلة في دائرة تخصصه.

وبهذا نكون قد نقينا السنة، وخلصناها من الأحاديث الموضوعة، والضعيفة التي شوهت جمال الإسلام، وحرفت تعاليمه.

كما أننا نكون قد قريناهما من أفهام الجماهير مما يغريهم بقراءتها، والانتفاع بها، وهذا خير ما يخدم السنة، ويقدم للناس أجل تراث روحي تركه أعظم بشر عرفته الدنيا.

دراسة الفقه:

والفقه هو الذي يمثل الناحية العملية في الشريعة الإسلامية، وقد تحدثنا عن دراسته في مقدمة كتاب فقه السنة، والذي نريد أن نذكره الآن هو أن تعاد الكتابة فيه من جديد على طريقة فقه السنة في التزام النصوص الصحيحة فيما يتصل بالعبادات، والحلال والحرام، والحدود والقصاص.

ولا بد من البعد عن الخوض في المسائل والفروض التي لم تقع، ووزن القضايا التي لم يرد بها نص بميزان المصلحة والمفسدة، ووزن المشكلات المعاصرة بهذا الميزان.

ومثل هذا العمل الكبير يحتاج إلى تضافر جهود العلماء، والفقهاء الذين تخصصوا في دراسة الفقه، وتعمقوا في معرفة الشريعة، وفهم روحها.

ولا يترك ذلك للجهد الفردي؛ فإن الجهد الفردي مهما كان مبلغه فهو عرضة للخطأ.

وتشعب فروع المعرفة، وكثرة أعباء الحياة، لم تجعل الفرد قادراً على أن يقوم وحده بكبير عمل في هذا الجانب.

ولقد كان للاجتهاد الفردي آثار لا تزال الأمة تعاني منها، باختلاف المذاهب والتعصب لكل مذهب، وتشعب هذا الخلاف، وهذا التعصب أدى إلى تفرق الأمة، وضعف الروابط التي تؤلف بينها، وتقوي من وحدتها.

وإننا نقترح أن يعمل المسؤولون على تكوين «مجمع للفقه الإسلامي» ونضم صوتنا بقوة إلى صوت المنادين بضرورة إنشاء هذا المجمع.

دراسة السيرة:

ورسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - ليس إنساناً عادياً،

وإنما هو شخصية فذة امتازت بقوة بدنية وعقلية ونفسية وروحية، تكاد تكون خارقة للعادة.

وفضلاً عن ذلك، فإن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - كان المثل الأعلى في سلوكه الفردي، وفي قيامه بحق الله، وفي صلاته بأسرته وإخوانه وسائر أصدقائه ومعاشريه.

كما كان المثل الأعلى في فنائه في الحق، وتضحيته من أجله، ومواجهة الصعاب التي تعترضه بقوة ويسالة، وهو المثل الأعلى في حربه وويلمه، وفي أحكامه وقضائه، في قيادته وسياسته، وفي زهده في الدنيا وعزوفه عنها.

فكان العابد المتبتل، والقاضي العادل، والسياسي المحنك، والهادي الرشيد، والأب الحاني، والمعلم البار، والقائد المظفر، والصديق الوفي، والزوج الرفيق، والنبي الصالح الذي لم يعرف الناس بشراً سبقه في كماله أو لحق به.

وهو بهذا كان القدوة الطيبة، والأسوة الحسنة، والكمال المجسم، والنموذج المحتذى.

وكتابة السيرة يجب أن تبرز هذه العظمة في حياة رسول الله ﷺ.

إن حياته لم تكن حياة عادية، فيجب ألا تكتب سيرته كتابة عادية كما هو معروف لنا جميعاً.

إن علينا أن نكتب السيرة، ونبرز فيها جوانب الكمال، من

أجل أن تتحقق الغاية منها، وهي الاقتداء به في أقواله وأفعاله، وأخلاقه وآدابه، وحرية وسلمه؛ لنصل إلى المستوى الإنساني الرفيع بقدر ما في وسعنا.

النظم الإسلامية:

والإسلام نظام عام يتناول شؤون الحياة جميعاً، ففيه:

- ١ - النظام العبادي.
- ٢ - النظام الأسري.
- ٣ - النظام الاجتماعي.
- ٤ - النظام المدني.
- ٥ - النظام الجنائي.
- ٦ - النظام الاقتصادي.
- ٧ - النظام الإداري.
- ٨ - النظام السياسي.

وهذه النظم مأخوذة من الكتاب، والسنة، وأعمال الخلفاء الراشدين. كما أنها مستنبطة بواسطة اجتهاد الأئمة المجتهدين.

وهذه النظم لم تأخذ العناية الكافية من حيث التبويب، والتنظيم، والفهرسة، فهي مع كثرتها ودقتها، موزعة بحيث يصعب على المتخصص الوصول إليها فضلاً عن غيره.

ولا محيص من تنظيم هذه الدراسات، وجمعها من مظانها،

وفهرستها، وإخراجها إخراجاً حديثاً، يتناسب مع أسلوب العصر،
الذي نعيش فيه.

وهذه النظم تغني عن غيرها، ولا يغني غيرها عنها، بل إن
فيها ما هو أسمى وأجلّ من أحدث النظم العالمية التي يفخر بها
علماء الغرب المعاصرون.

ودراسة النظم الإسلامية لا تظهر روعتها ولا جدتها إلا
بمقارنتها بغيرها من النظم، ولذا كانت الدراسة المقارنة هي
الدراسة التي يجب أن تتجه إليها في دراستنا لهذه النظم.

التاريخ الإسلامي:

والتاريخ الإسلامي تراث الآباء، والأجداد، وميراث الأبطال،
والأمجاد، وهو زاد ثقافي لم يتح مثله لأمة من الأمم.

وإن دراسته لم تلق العناية الجديرة بها، ولم يهتم بها
اهتماماً يبرز حقائق التاريخ الإسلامي، ويوضح معالمه، ويكشف
المستور منه.

ولهذا كان من الواجب أن تسلط الأضواء على هذا التراث
العظيم، وأن توضع الخطة الدراسية، والمنهج الذي يحلّل لنا هذه
الدراسة، ويكشف لنا عن حضارة الإسلام، ومآثرها على العالم
الإسلامي، وآثارها في الحضارة الغربية الحديثة وتفوقها عليها،
ولا سيما تفوقها في الجانب الروحي، وبيان الأسباب التي
أضعفت نشاطها وعطلت نماءها بعد سموق وازدهار.

ولا بد من معرفة كيفية العودة إلى إحياء هذه الحضارة من جديد، وبعث الحياة في هذا التراث الخامد.

دراسة للتصوف:

التصوف علم من العلوم الإسلامية، وهو في حقيقة أمره روح الإسلام، وجوهره لأنه تصفية القلب وتطهيره من رجاساته عن غير الله وإخلاص العبودية له والتحرر من عبودية الجسد ونبد الدنيا وهجر لذاتها والخشوع والصمت والتأمل. ولقد كان للتصوف يوماً ما صولة ودولة، وكانت له مكانته المرموقة في المجتمع الإسلامي إلا أنه كسائر العلوم الإسلامية أضيف إليه ما ليس منه، ودخل فيه رجال ليسوا من أهله، كالذجالين، والمخرفين، والفارغين، فوجدوا فيه مجالاً فسيحاً لدجلهم، وخرافاتهم، وشعوذتهم، فأسأؤوا بذلك إليه أبلغ إساءة، وأصبح التصوف مظهرأ من مظاهر الفقر، والجهل، والضعف، والتخاذل، والاستسلام، والفراغ من العمل، مما كان له الأثر السيئ في المجتمع الإسلامي.

ولا غنى عن الرجوع بالتصوف إلى خصائصه، وروحه النقية، وجوهره الحقيقي بعد أن نزيل عنه ما غشيه من بدع، وخرافة، وشعوذة، لا تمت إليه بصلة.

والعودة إلى نقائه وصفائه لا تجهلنا كثيراً إذا احتكنا إلى الكتاب والسنة، ورجعنا إلى أئمة التصوف الذين يقتدى بهم، ويؤخذ عنهم.

وقد أصدر فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر قراراً بتأليف لجنة للنهوض بالطرق الصوفية، وكنت مقررأ لهذه اللجنة.

وقد كتبْتُ تقريرأ، وقدمته إلى اللجنة، فوافقت عليه، ورفع إلى الأستاذ الأكبر، فوافق عليه، وأمر بطبعه، ونشره، ومطالبة المسؤولين بتنفيذه.

وفيما يلي هذا التقرير:

١ - يوجد بالإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة ما يقرب من ستين طريقة ولكل طريقة شيخ ومريدون.

وهم يمثلون في تشكيلهم النظام الهرمي، إذ يبدأ هذا النظام بالمريدين الذين هم أتباع الطريقة، كقاعدة لهذا التشكيل، ويرأس كل طريقة شيخ، ويتولى الإشراف على هؤلاء الشيوخ المجلس الصوفي الأعلى، وعدد أعضائه أربعة يتخبهم شيخ مشيخة الطرق الصوفية من بين ثمانية من مشايخ الطرق تنتخبهم جمعية عمومية مؤلفة من مشايخ الطرق، وتجري الانتخابات بمحافظة القاهرة برئاسة السيد المحافظ، وتتجدد الانتخابات كل ثلاث سنوات.

ويرأس هذا الجهاز كله شيخ مشيخة الطرق الذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية.

٢ - وهذه الطرق لها نفوذ واسع إذ يبلغ أتباعها عدة ملايين كما أن لها الأثر البعيد المدى في حياة هؤلاء المريدين وفي سلوكهم؛ فهي التي تملك توجيههم الوجهة التي تريدها بما

تلقنه لهم من تعاليم، وبما تبثه فيهم من أفكار، ثم أن هؤلاء المريدين يتقبلون هذه التوجيهات، ويحرصون عليها، وينفذونها بدقة، اعتقاداً منهم أنها تستوجب رضا الله، وبركات الشيخ، والفوز بسعادة الدنيا والآخرة. وهذه الاستجابة عامة في جميع أتباع الطرق الصوفية، فهي ليست قاصرة على فئة من الناس دون فئة، وإنما هي عامة، يستوي في ذلك العالم وغيره ممن لم يدرس علماً، أو يحظ بنصيب منه.

٣ - وكما أن الطرق الصوفية تحظى بقدر كبير من التقدير والاحترام، وتبسط سلطانتها على عدد وفير من الأفراد داخل نطاق الجمهورية العربية المتحدة، فهي كذلك لها منزلتها ومكانتها خارج هذا النطاق في قارتي إفريقيا وآسيا، وهي التي يعزى لها الفضل في الوقوف ضد محاولات التبشير والاستعمار في هاتين القارتين، والمحافظة على بقايا التعاليم الإسلامية في الجهات النائية التي انقطعت صلتها بالأجزاء النشطة من العالم الإسلامي.

٤ - ومع أن لهذه الطرق هذه الآثار النافعة فإنه قد دخلها - مع طول العهد وفشو الجهل - الكثير مما يشوه جمالها، ويجعلها غير قادرة على مواصلة السير للوصول إلى غايتها المنشودة.

ومن أمثلة ذلك تفشي الأمية الدينية والاجتماعية بين مشايخ الطرق والخلفاء، مما ساعد على انتشار الخرافات والترهات، والأباطيل التي تختلف كل الاختلاف عن المعقول السليم،

والمنقول الصحيح، ومبادئ المعرفة الإنسانية، ومنها: تقديس المشايخ وأرباب الطرق والاعتقاد فيهم إلى حد يشبه العبادة. ومنها: انتشار الآراء الباطلة والمعتقدات الفاسدة كاعتقاد أن الولي يملك الضر والنفع، وأنه يستطيع شفاء المرضى وإطالة العمر وتوسيع الرزق، وغفران الذنوب، وأن له من الجاه عند الله ما يستطيع به أن يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد، وأن البركة حلت بمسجده وضريحه، وأنه يصل إلى حد يسقط عنه فيه التكليف الشرعية.

ومنها: ظهور المتسبين إلى الطرق بمظهر كربه في الأحفال الدينية وحلقات الذكر والموائد كالإيقاع الموسيقي، وإنشاد قصائد الغزل، واختلاط الرجال بالنساء، والضرب بالسيف، ونحو ذلك من أكل الزجاج وابتلاع النار والحيات.

ومنها: شيوع الأفكار السيئة التي تشل حركة النشاط الإنساني من التواكل والكسل وأكل أموال السذج من العمال والفلاحين باسم الدين.

٥ - وهكذا نجد الأمثلة الكثيرة على مدى الانحراف الذي أصاب هذه الطرق الصوفية، والذي لا يقتصر ضرره على الأفراد المعتنقين لها والمؤمنين بها، وإنما يعم ضرره الأمة جميعها في عقولها وأفكارها وسلوكها وإنتاجها المادي والأدبي.

وفضلاً عن ذلك فإنه يظهر الإسلام بمظهر الدين الذي

يحتضن الخرافة ويبارك الجهالة، ويقدم السذاجة والتغفل.

يضاف إلى هذه الأضرار الدينية والاجتماعية والمادية كنتيجة لهذا الانحراف ما يصيب سمعتنا، ويجرح كرامتنا أمام العالم الخارجي، ولا سيما وأن لنا من الخصوم من يحاول بكل وسيلة أن يظهرنا كجماعة متخلفة عن ركب الحضارة، وأنا غير جديرين بأخذ مكاننا تحت الشمس.

٦ - لهذا كله ولغيره مما لا يتسع المقام لذكره رأت اللجنة التي تم تكوينها حسب القرار رقم ٦١٤ بتاريخ ٢٦/٤/١٩٥٩ بشأن تأليف لجنة مشتركة من الأزهر ووزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية ومشيخة الطرق الصوفية الذي أصدره فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر - بعد أن عقدت أربع جلسات استعرضت فيها جميع الحالات واسترشدت فيها بتوجيهات فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر، رأت اللجنة اتخاذ التوصيات الآتية:

١ - يوضع اختبار لمشايع الطرق الصوفية والخلفاء الحاليين في المواد الآتية:

١ - القرآن الكريم.

٢ - السيرة النبوية.

٣ - التوحيد.

٤ - التصوف.

على أن يبقى في منصبه من يجتاز الاختبار وتترك فرصة كافية لمن لم يكن له استعداد كاف، أقصاها مدة عام. ويعزل عن المشيخة أو الخلافة من تثبت عدم صلاحيته.

ويقوم بهذا الاختبار لجنة مكونة من علماء الأزهر وعلماء التصوف، يختارهم فضيلة وكيل الجامع الأزهر وسماحة شيخ الطرق، ويصدق على اختيارهم فضيلة الأستاذ الأكبر.

٢ - يعد للمشايع والخلفاء برنامج تدريبي يزودون فيه بالأصول الصحيحة للتصوف الحقيقي، وبالخطط التوجيهية التي تعينهم على النهوض بواجباتهم وأدائها خير أداء.

ويقوم بوضع البرنامج التدريبي مدير الثقافة الإسلامية مع شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وينفذ هذا البرنامج نخبة من العلماء الفاهمين لمثل هذه الموضوعات، ويعتمد ذلك كله فضيلة الأستاذ الأكبر.

٣ - توضع شروط خاصة لمن يتولى أي منصب رئيسي من هذه المناصب من حيث الاستمتاع بالسمعة الطيبة والسلوك المهذب. وتقديم صحيفة السوابق. ويُقدّم من له نشاط اجتماعي أو ديني ملحوظ. مع مراعاة عدم الاستخلاف بطريق الوراثة، وكذلك تراعى الحالة المالية لضمان عدم الاستغلال بقدر الإمكان.

٤ - أخذ التعهد على كل من يتولى عملاً من أعمال التصوف بمراعاة القواعد الشرعية، ووضع جزاءات للمخالفات التي تصدر عنهم منعاً للمنكرات التي تقع في الحضرة، وحلقات الذكر، وحفلات الموالد.

٥ - وضع خطة لاشتراك المشايخ والمريدين في الخدمات العامة في المناطق المقيمين بها والتي يمكنهم الإسهام فيها، وافتتاح فصول لمحو أمية المريدين وتدريس التصوف الإسلامي الصحيح، وشغل أوقات الفراغ بالنافع من العلم والعمل، كالنشاط الديني، والاجتماعي، والصحي، وتنمية الوعي القومي في القرية.

٦ - تحديد اختصاص الجهاز الإداري على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والقومية، على أن تراعى الأسس الإدارية السليمة مع ضمان الإشراف الدقيق على الأعمال التي يقوم بها رجال الطرق على اختلاف درجاتهم بما يضمن تطبيق ما جاء باللائحة الداخلية للطرق الصوفية، وما يوضع من مواد للنهوض بها.

ونظراً لأنه يجري الآن تعديل اللائحة، ويلزم أن تتضمن الكثير من هذه التوصيات، نقترح تمثيل الأزهر، ووزارة الشؤون الاجتماعية في لجنة تعديل اللائحة بعضوين، أو عرض اللائحة بعد التعديل، ليبيد الأزهر رأيه فيها باعتبار أن الأزهر هو الجهة المختصة بالإشراف على مثل هذا حسب ما جاء في المادة

السادسة من قانون الأزهر.

٧ - تمثيل الأزهر في المجلس الصوفي الأعلى بعضوين يختارهما فضيلة الشيخ الأكبر.

٨ - يوضع نظام للاحتفاظ بحصيلة صناديق النذور، والصرف منها على الخدمات والمصالح العامة، وتوزيعها على المستحقين من غير الموظفين.

٩ - بحث إدماج الطرق المتشابهة بعضها في بعض.

١٠ - استغلال التجمعات للدعاية الدينية والاجتماعية، ونشر الوعي القومي والثقافي والصحي.

١١ - تنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والأزهر والداخلية ومشيخة الطرق الصوفية والهيئات المعنية بهذا الشأن.

ونظراً لأن كثيراً من العادات السيئة المنتشرة في الموالد مصدرها عدم الدقة في رعاية الأصول الشرعية ينبغي أن يضع القائمون بالأمر من أهل الطرق من القواعد التنظيمية ما يضمن عدم حدوث مخالفات لهذه الأصول.

١٢ - التشدد في تطبيق النصوص التشريعية المتصلة بجرائم الاحتيال، وكتابة التماثم، والعزائم، ونشر الدجل والشعوذة.

وقد جاء في قانون العقوبات المصري مادة ٣٣٦ ما يمكن أن يتخذ أساساً لمعاقبة من يحتال للاستيلاء على الأموال أو

غيرها بطرق احتيالية، ونصها:

«ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من توصل للاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة ضرورية، أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال. أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب، ولم يتمه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وستين على الأكثر.

١٣ - تأليف رسائل مبسطة لبيان حكم الإسلام في الموضوعات الآتية ونشرها:

(١) التصوف: معناه - تطوره - رجاله - فلسفته.

(٢) ما معنى الشريعة، والحقيقة؟ وهل بينهما فرق؟

(٣) من هو الولي؟ وما هي الكرامة؟ وما معنى المقام؟

والحال؟ والاتحاد؟ والحلول؟

(٤) ما هي الطرق؟ ومن رجالها؟ ومن هو القطب والغوث والخضر؟ ومن هم أهل الله؟ وأصحاب الديوان؟... الخ.

(٥) ما هو الذكر الشرعي وكيفيته؟

(٦) ما معنى التوسل الصحيح وكيفية الدعاء؟

(٧) حكم النذور.

(٨) الزيارة الشرعية للأضرحة وحكم السفر إليها.

(٩) الموالد، حكم إقامتها، من أنشأها؟.

(١٠) أدب دخول المساجد والمكث بها والنوم فيها.

١٤ - على كل هيئة من الهيئات المسؤولة مثل: الصحف، والإذاعة، والوعاظ، وأئمة المساجد، ورجال الإفتاء، ووزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية وعلماء الأزهر أن تسهم في هذا الأمر، وتقوم بدور إيجابي في رعايته.

١٥ - مراجعة الكتب التي تتضمن المسائل الصوفية، ومصادرة ما ينافي التعاليم الدينية منها.

قوة الاقتناع

- قيمة المال
- كسبه وتحصيله
- الملكية وظيفه اجتماعية
- علاقة المالك بالمال
- الاهتمام بالطبقات الفقيرة

قيمة المال

الإسلام ينظر إلى المال على أنه عصب الحياة، وقوامها،
وضرورة من ضروراتها، لا تستغني عنه الأفراد، ولا الجماعات.

﴿وَلَا تُؤْثِرُوا أَشْفَهَاءَ أَنْفُسِكُمْ إِلَى جَلِّ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا^(١)﴾.

وقد سماه الله خيراً.

﴿وَإِنَّكُمْ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُونَ^(٢)﴾.

﴿وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا^(٣)﴾.

وسماه الله فضلاً:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ^(٤)﴾ أي اطلبوا المال.

(١) سورة النساء، الآية: ٥.

(٢) سورة العاديات، الآية: ٨.

(٣) سورة الفجر، الآية: ٢٠.

(٤) سورة الجمعة، الآية: ١٠.

وجعله سبحانه زينة.

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(١).

وأضافه إلى نفسه فقال:

﴿وَعَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾^(٢).

ونوه الله - سبحانه وتعالى - بالثروة الحيوانية فقال:

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ
⑤ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ خَيْرٌ مِنْ عُيُونِ فَسْحُونَ ⑥ وَيَحْمِلُ
أَثْقَالَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَكُونُوا بِلَيْسِهِ إِلَّا يَشِقِ الْأَثْقَالُ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَبُّوفٌ رَجِيدٌ ⑦ وَاللَّيْلَ وَالْيَوْمَ وَالْحَمِيرَ لِرَكْبُومَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ⑧﴾^(٣).

كما نوه بالثروة النباتية فقال:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّيْتِ مَخْلُوفًا أُكُلُهُمْ وَالزُّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مُمْتَلِكًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ
كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾^(٤).

وكذلك بالثروة المائية فقال:

(١) سورة الكهف، الآية: ٤٦.

(٢) سورة النور، الآية: ٣٣.

(٣) سورة النحل، الآيات: ٥ - ٨.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا قَلِيلًا تَلْبَسُونَهَا وَتَكْرِى الْفُلُكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾﴾^(١).

(١) سورة النحل، الآية: ١٤.

كسبه وتحصيله

وإذا كان المال بهذه المثابة، وله هذه المكانة الرفيعة، فإن على الإنسان أن يسعى في كسبه، ويجد في تحصيله بالضرب في الأرض، والمشي في مناكبها. يقول الله سبحانه:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾^(١).

وعلى المصلين أن ينصرفوا إلى العمل بعد الفراغ من الصلاة.

﴿وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾^(٢).

وقد تخرج بعض الصحابة من ممارسة التجارة أثناء أداء فريضة الحج، فأنزل الله ﷻ:

(١) سورة الملك، الآية: ١٥.

(٢) سورة الجمعة، الآية: ١٠.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾^(١).

والسعي في الأرض ابتغاء الرزق أحد الأسباب في تخفيف قيام الليل عن المسلمين في العهد الأول.

﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْجٍ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَمَا زَادُوا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٢).

ورسول الله يبين أن محبة الله تتحقق للمؤمن الذي يحترف لنفسه، فيعمل، ويكتسب... كما أن غفرانه سبحانه يمسح أوزاره.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:

«إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ»^(٣).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَمْسَى كَالْأُفْ^(٤) مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ»^(٥).

كما يبين أن أفضل أنواع الكسب عمل الرجل بيده...

فعن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله: أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده. وكل بيع مبروراً»^(٦).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٨.

(٢) سورة المزمّل، الآية: ٢٠.

(٣) رواه الطبراني والبيهقي.

(٤) كالا: متعباً.

(٥) رواه الطبراني والبيهقي.

(٦) البيع المبرور: لا يخالطه غش ولا خيانة ولا لبس. رواه أحمد البزار.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحداً، فيعطيه أو يمنه»^(١).

ويقول: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده».

ومن يبذل طاقته، ويكد، ويكدح، فكده وكدحه في سبيل الله وهو صدقة ما بقي نفعه.

عن كعب بن عمرة قال: مر على النبي ﷺ رجل فرأى أصحاب رسول الله ﷺ من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ:

«إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله.

وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله.

وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله.

وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان»^(٢).

وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ، قال:

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) قال المنذري: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

«ما من مسلم يفرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير،
أو إنسان، إلا كان له به صدقة»^(١).

وعنه أيضاً: أن رسول الله ﷺ قال:

«سبع يجزي للمعبد أجرهن وهو في قبره، وهو بعد موته:
من علم علماً، أو كرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو
بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد
موته»^(٢).

وكان رسول الله يرشد أصحابه إلى ما يجب عليهم من
الاتجاه إلى العمل.

فمن أنس رضي الله عنه: (أن رجلاً من أنصار أئى النبي ﷺ
فسأله، فقال:

أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، جلس نلبس بعضه ونبسط
بعضه، وقعب تشرب فيه من الماء.

قال: اتني بهما، فأتاه بهما. فأخذهما رسول الله ﷺ بيده
وقال: من يشتري هذين؟

قال رجل: أنا أخذهما بدرهم.

قال رسول الله ﷺ: «من يزيد على درهم - مرتين أو
ثلاثاً».

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) رواه البزار والبيهقي وأبو نعيم.

قال رجل: أنا آخضهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين. وأعطاهما الأنصاري.

وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قلوماً فأنتي به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله هوداً بيده، ثم قال اذهب فاحطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً. ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً.

فقال له رسول الله ﷺ: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة»^(١).

ومن أبلغ ما ورد في ذلك ما قاله الرسول ﷺ:

«من طلب الدنيا حلال استعفافاً عن المسألة، وسمياً على أهله، وتعطفاً على جاره، بعثه الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر، ومن طلبها حراماً، مكابراً بها، مفاخرأ، لقي الله ﷻ وهو عليه غضبان».

والإسلام يشجع على تعمير الأرض، التي لا مالك لها فهو لذلك يملكها لمن يقوى على تعميرها وإصلاحها بتشجيرها أو زراعتها أو البناء عليها. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام:

«من أعمار أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها»^(٢).

(١) رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن.

(٢) رواه البخاري.

ويقول: «من أحيا مواتاً فهو له».

ويقول: «التمسوا الرزق من خبايا الأرض».

ومن حق الحاكم أن يعطي بعض هذه الأرض لمن يحسن القيام عليها تشجيعاً لإحيائها وعمرانها، فقد أعطى النبي ﷺ أرضاً مفتوحة، وفعل أصحابه كذلك، ويشترط لذلك قدرة المالك على التعمير. كما يشترط أن يقوم بعمارته، فقد أقطع الرسول بلالاً بن الحارث المزني وادي العقيق كله، فلم يستطع عمارته، ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة قال: يا بلال. إنك استقطعت رسول الله ﷺ أرضاً طويلة عريضة، فقطعها لك، وإن رسول الله ﷺ لم يكن يمنع شيئاً يسأله، وأنت لا تطيق ما في يدك. فقال: أجل. فقال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه. وما لم تطق، وما لم تقو عليه، فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله ﷺ: فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين. ويشترط أن يستثمرها خلال مدة ثلاث سنين من تاريخ وضع يده عليها فإن لم يفعل سقط حق ملكيتها. يقول الرسول: «هادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنوات» والإسلام كذلك يشجع على استخراج ما في باطن الأرض الركاز وكذلك الصيد من البر والبحر.

والإسلام كذلك يشجع على التجارة.

فعن أبي سعيد: يقول الرسول ﷺ :

«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصليقين،
والشهداء»^(١).

وقال عثمان لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال عن الفقر،
فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابته ثلاث خصال:

رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من
هذه الثلاث استخفاف الناس به.

قال أبو سليمان الداراني: ليست العبادة عندنا أن تصف
قدميك، وغيرك يقوت لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما، ثم
تعبد.

شروط الكسب:

وهكذا يدعو الإسلام إلى الكسب والتحصيل، سواء أكان
ذلك عن طريق الزراعة، أم الصناعة، أم التجارة، أم أي وسيلة من
الوسائل المشروعة.

وكل ما شرطه الإسلام فيما يتصل بالكسب شرطان:

الأول: ألا يلهي عن حق الله، وأن لا يصرف عن القيم
الخلقية الصالحة:

(١) رواه الترمذي وقال حسن.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(١).

وأنتى على من لم يشغله شيء من ذلك عن الله، ولا عن طاعته، فقال:

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ مِجْرَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَابِ السَّلَوةِ وَلِئَلَّوْا الزَّكَاةَ بِخَافُونَ يَوْمًا نَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾^(٢).

بينما عتب على جماعة تركوا رسول الله ﷺ يخطب الجمعة فانصرفوا إلى تجارة، حضرت إلى المدينة، فقال:

﴿وَإِذَا رَأَوْا مِجْرَةً أَوْ قَوْمًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ الْبَيْتِ وَاللَّهِ خَيْرٌ الرَّزِيقِ﴾^(٣).

الثاني: أن يكون الكسب عن طريق مشروع؛ كي لا يضار الأفراد، ولا الجماعات، ولا يخل بالقانون العام.

ومن ثم فقد حرم الإسلام كل ما فيه ضرر بالفرد، أو بالمجموع، أو كان مخلاً بالقانون العام للدولة..

فمن ذلك:

١ - الربا: لأنه استغلال لجهد الآخرين، فضلاً عن أنه يتنافى مع روح التعاون والتضامن:

(١) سورة المنافقون، الآية: ٩.

(٢) سورة النور، الآية: ٣٧.

(٣) سورة الجمعة، الآية: ١١.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١).

٢ - الاحتكار: وهو حبس أقوات الناس، وحاجاتهم الضرورية.

وهو وإن اقتصر نفعه على الأفراد المحتكرين فإنه يضر الجماعة، ويهدر حرية التجارة والصناعة، والمحتكر يحدد السعر الذي يشبع مطامعه دون مبالاة بالضرر الواقع على الغير. ولذلك يقول الرسول ﷺ:

«لا يحتكر إلا خاطئ» (٢).

٣ - القمار والاتجار بالمخدرات: وهذا من شأنه أن يستنفد الطاقات البشرية، ويقضي على القوى العاملة.

﴿إِنَّا لَنَقُرُّ وَالْبَاسِرُ وَالْغَاسِقُ وَالْأَكْثَرُ يَجْمَعُونَ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣).

٤ - تطفيف المكايل والتلاعب بالموازين:

﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ ① الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ② وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ③ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ④ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤﴾ (٤).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٨.

(٢) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي. والخاطئ: الآثم.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٠.

(٤) سورة المطففين، الآيات: ١ - ٥.

٥ - السرقة:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

٦ - أكل أموال الناس بالباطل:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾^(٢).

والباطل يتناول الغصب، والنهب، والتدليس، والغش،
والرشوة.

وذلك كله منافي للخلق الكريم، وجالب للضرر بالآخرين،
وسبب من أسباب اضطراب الأمن العام، فضلاً عنه أنه كسب من
غير جهد.

والرسول ﷺ يقول: «من غشنا فليس منا»^(٣).

ويقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، وبينا،
بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكلبا، محقت بركة
بيعهما»^(٤).

ويقول: «الراشي والمرثي في النار».

(١) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

(٢) سورة النساء، الآية: ٢٩.

(٣) رواه مسلم.

(٤) رواه البخاري.

ويقول: «من اقتطع حقَّ امرئٍ مُسلمٍ يمينته، أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضياً من أراك».

حفظ المال وتنمية الثروة:

إن الإسلام - كما يبدو - يحرص على كسب المال وتحصيله، ولا يمنع من أي سبب من أسباب الكسب المشروع، وهو مع ذلك يوجب المحافظة على المال حتى لا تتبدد الثروة في غير طائل.

إن المحافظة على الثروة من الضياع، باستغلالها، وتنميتها، وحمايتها، لهو واجب إسلامي. إذ أن إضاعة المال توجب أكبر الضرر للأفراد والجماعات.

يقول الرسول ﷺ: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم. ويكره لكم القيل والقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال».

ومن أجل حماية الثروة، وحفظ المال، شرع الإسلام ما يأتي:

(أ) الحجز على السفهاء الذين لا يضعون المال موضعه، ولا يحسنون التصرف فيه، والقيام عليه، بشميره وتنميته.

﴿وَلَا تُؤْثِرُوا الْمَالَ إِلَى الْفُتَاهِ أَمْوَالَكُمْ أَلَيْسَ لَكُمْ عِلْمٌ وَأَنْتُمْ فِيهَا

وَأَكْثَرُهُمْ يَقُولُوا الْحَقُّ فَكَأَيِّ شَيْءٍ ﴿١﴾

(ب) اختبار اليتامى بعد البلوغ قبل تسليمهم أموالهم، فإن كانوا راشدين أي قادرين على حفظها، سلمت إليهم، وإلا منعوا من تسليمها لهم.

﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ مَا اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٢).

(ج) كتابة الدين والرهن:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَعَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً﴾ (٤).

(د) تحريم الترف والسرف. والدعوة إلى القصد والاعتدال.

﴿وَلَا يُبْدِرْ بَذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (٥).

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَامْكُثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٦).

(١) سورة النساء، الآية: ٥.

(٢) سورة النساء، الآية: ٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.

(٥) سورة الإسراء، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

(٦) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيَّهَا الْقَوْلُ فَمَدَدْتُ لَهَا تَدْمِيرَهَا﴾ (١)

﴿وَلَا يَجْعَلْ لَكَ مَلَأُؤْلَةً إِلَّآ عُنُوكَ وَلَا يُبْسِطْهَا كُلُّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (٢).

وقد جاء في الحديث:

«مَا عَالَ» (٣) من اقتصد.

«التبشير نصف المعيشة».

«إن محمداً وأهله، أول من يجوعون إذا جاع الناس.

وأخر من يشبعون إذا شبع الناس...».

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٦.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٩.

(٣) عال: افتقر.

الملكية وظيفية اجتماعية

الإسلام والملكية الفردية:

الملكية هي الانتفاع بالعين المملوكة انتفاعاً شرعياً بإذن من الشارع. وأسبابها هي:

- ١ - العقود الناقلة للملكية من حيِّز إلى حيِّز.
- ٢ - إحياء الموات.
- ٣ - العمل.
- ٤ - الحاجة إلى المال من أجل الحياة.
- ٥ - إعطاء الدولة من أموالها للمواطنين لسد حاجتهم أو انتفاع الأمة بنشاطهم.
- ٦ - الإرث. صلة الأفراد بعضهم ببعض، كالهبة والهدية والصدقة والوصية.

يتبين مما تقدم أن الإسلام أقر الملكية الفردية واحترمها، لأنها تعتبر من الحوافز المنشطة، فضلاً عن أنها فطرية، وما كان

للإسلام أن يتجاهل الفطرة، أو يتغاضى عن الحوافز المنشطة، وهو يرى أن المال قوام الحياة.

وهذا يتمشى مع منطق الإسلام الذي يعطي كل ذي حق حقه، ومن العدالة أن يملك العامل ثمرة كده، ونتاج كدحه وسعيه.. وفيه احترام الشخصية الإنسانية.

والملكية مقيدة بحدود الشرع، بدليل أن المالك يحجر عليه إذا أسرف أو تصرف تصرفاً غير شرعي.

إلا أن الإسلام من جانب آخر يتقي شرور الملكية الفردية، وتكديس الثروة في أيدي الأقلية، ويجعل الملكية وظيفة اجتماعية، فجعل فيها حقوقاً من جهة، وقضى على أضرارها بتحويلها إلى ملكيات صغيرة من جهة أخرى، عن طريق الميراث والهبة، والوصية، وفي الوقت نفسه قرب بين الطبقات، وقلل الفوارق الاجتماعية التي كانت ولا تزال مثار نزاع واضطراب في المجتمع البشري.

الحقوق الواجبة في المال:

فمن هذه الحقوق ما يجب للمالك نفسه، ومنها ما يجب في ماله لغيره، ومنها ما يجب عليه نحو أمته.

حق المالك في مال نفسه:

للمالك حق في ماله، فيبدأ بالإنفاق منه على نفسه، وعلى

من تلزمه نفقته من أبنائه، وزوجته، وأقاربه.

وتشمل النفقة، الغذاء، والكساء، والسكنى، والتربية والتعليم، والعلاج، وكل ما هو من ضرورات المعيشة.

حديث فقه السنة في هذا:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ، قال يوماً لأصحابه: «تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: إن عندي آخر. قال أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به».

وكل ما اشترط الإسلام في هذه النفقة الاعتدال، والقصد، فلا يسرف، ولا يبخل، فإن كلا منهما ضار.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (١)

﴿وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (٢).

فإنه سبحانه ينهى عن البخل، ويصور حال البخيل بحال من

(١) سورة الفرقان، الآية: ٦٧.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٩.

شدت يده إلى عنقه، وربطت به، فلا تنبسط بخير...، وينهى عن الإسراف، ويصور حال المسرف بحال من بسطت يده، فلا تمسك شيئاً.

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.

والبخل يعرض البخيل إلى ذم الناس، ومقتهم. قل من حرم زينة الله. والإسراف يعرض المسرف إلى الندم والحسرة. كلوا واشربوا: ولا تؤثروا السفهاء.

حق الغير:

وحق الغير في المال يتفرع إلى عدة حقوق.

(أ) الحق الأول، حق الزكاة وهذا الحق مفروض في أصناف معينة. وقد جعل الله هذا الحق مواساة للفقراء، ومعاونة لذوي الحاجات، وتقوية لأواصر المودة بين الأغنياء والفقراء، وتقريباً للفوارق بين الطبقات، ومعالجة لأخطار الفقر الذي يعتبر أخطر شيء يهدد كيان الأمة.

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾^(١).

أي أن الزكاة تطهر القلوب، وتزكي النفوس.

فتطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل، ونفوس الفقراء من البغضاء، والحقد، والكراهية.

(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

(ب) ما يجب على الإنسان نحو إخوانه، وأصدقائه، وجيرانه، وضيوفه مما توجه المروءة، وتقتضيه الأريحية، ويستحق به أن يعد في الكرام الأسخياء.

حق الجوار:

روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:

«من أخلق بابه، دون جاره، مخافة على أهله، وماله، فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه.

أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعتته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيتته. وإذا مات، اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنان، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذ به بقتار ريح قلدك إلا أن تغرف له منها! وإذا اشترت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرّاً، ولا يدخل بها ولدك ليغيظ بها ولده»..^(١).

وعن مجاهد: «أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فبحث له شاة في أهله. فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما زال

(١) رواه الخرائطي.

جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»^(١).

عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما آمن بي من بات شبعان، وجاره جائع إلى جنبه، وهو يعلم»^(٢).

حق الضيافة:

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:

«دخل عليّ رسول الله ﷺ فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل، وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم، وصم وانظر، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً. وإن لزورك^(٣) عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً»^(٤).

وعن أبي شريح بن خويلد أن رسول الله ﷺ قال:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة ثلاثة أيام. فما كان بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يشوي حتى يهرجه»^(٥).

(١) رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب.

(٢) رواه الطبراني والبيهقي وأسنده حسن.

(٣) قال المنذري: أي وإن لزوّارك وأضيافك عليك حقاً. يقال للزائر زور سواء فيه الواحد والجمع.

(٤) رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما.

(٥) رواه البخاري ومالك ومسلم وأبو داود.

قال المنذري: قال الترمذي: ومعنى «لا يشوي» لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل، والخرج الضيق.. وقال الخطابي: معناه - لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق فيطل أجره. وقال المنذري: وللعلماء في هذا الحديث تأويلان: أحدهما: أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به. وثلاثة أيام إذا قصده.. والثاني يعطيه ما يكفيه يوماً وليلة، يستقبلهما بعد ضيافته.

وعن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال:

«الضيافة ثلاثة أيام. فما زاد فهو صدقة، وكل معروف صدقة»^(١).

ومن حق الضيف إذا منع قراه أن يأخذه رغم أنف المضيف.

فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محروماً، فله أن يأخذ بقلر قراه ولا حرج عليه»^(٢).

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

«السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من

(١) رواه البيهقي ورواه ثقات.

(٢) رواه أحمد قال الحافظ المنذري ورواه ثقات وقال رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد.

الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل»^(١).

حق الدولة:

وثمة حقوق أخرى على المالك في ماله نحو أمته؛ كالجهاد، والدفاع بالمال عنها، وكالمساهمة بالمال في المصالح العامة، والمشروعات النافعة التي هي قوام أمر الأمة وصلاح حالها؛ من تشييد للمدارس، وبناء للمساجد، وإقامة للمستشفيات، وغير ذلك مما يعود نفعه على الأفراد والجماعات...

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾^(٣).

(١) قال المنذري: رواه الترمذي من حديث سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٤١.

(٣) سورة التوبة، الآية: ١١١.

الفهرس

٥	مقدمة
قوة العقيدة	
١٥	الإيمان بالله
١٥	الوجود الإلهي
١٧	حقيقة الذات الإلهية
١٨	الطريق إلى المعرفة
١٩	من ثمار المعرفة بالله
٢٩	الحقُّ
٣٠	الحق رسالة الرسل جميعاً
٣١	الصراع بين الحق والباطل
٣٢	سنن الله في إقامة الحق
٣٧	نماذج حية

قوة الخلق

- ٤٥ الضعف الإنساني
- ٤٥ الإنسان جسد وروح
- ٤٦ إغفال الجانب الروحي
- ٤٧ أمراض النفس
- ٥٥ تقويم الخلق
- ٥٥ منزلة الخلق
- ٥٧ ما هو الخلق
- ٥٨ ضابط الفعل الحسن، والفعل السيئ
- ٥٨ النفس وإرادة الخير
- ٥٩ المنهج الخلقي
- ٦١ التربية الدينية
- ٦١ الدين والضمير
- ٦٣ أثر الرأي العام في السلوك
- ٦٥ العقوبة كعلاج
- ٦٧ عرض الواقع التاريخي
- ٦٨ الغاية من التربية الدينية

٧٢	مظاهر التربية
٧٣	عزة النفس
٨١	الارتقاء الروحي

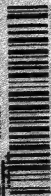
قوة العلم

٩١	الدعوة إلى العلم
٩١	وسائل العلم
١٩٢	وأسباب العلم هي
١٠٧	العلوم الشرعية
١٠٧	دراسة التوحيد
١٠٨	دراسة التفسير
١١٠	دراسة السنة
١١٢	دراسة الفقه
١١٣	دراسة السيرة
١١٥	النظم الإسلامية
١١٦	التاريخ الإسلامي
١١٧	دراسة التصوف

قوة الاقتصاد

١٢٩ قيمة المال
١٣٣ كسبه وتحصيله
١٣٩ شروط الكسب
١٤٣ حفظ المال وتنمية الثروة
١٤٧ الملكية وظيفة اجتماعية
١٤٧ الإسلام والملكية الفردية
١٤٨ الحقوق الواجبة في المال
١٤٨ حق المالك في مال نفسه
١٥٠ حق الغير
١٥١ حق الجوار
١٥٢ حق الضيافة
١٥٤ حق الدولة
١٥٥ الفهرس

Bibliotheca Alexandrina

0623513